

ఎప్పుడు చేయాల్సింది

ఎప్పుటిదాకా పూహించిన
ప్రేమగీతాల్ని వున్న పళంగా చెరిపేసి
కొత్త విధ్వంసన కవి సమయాల్ని కనుగొందాం
ఎవరికీ అర్థం కాని దేవనాగరి వేద వ్యాసాన్ని మార్చేసి
మాండలికంతో చరమ వాక్యం రాద్ధం
విశ్వాసాల్ని నేలమట్టం చేయడమే
ప్రపంచ దృశ్యమైన చోట
మన్నించి విశ్వాసాల్ని పీరోచితంగా నిలదెడదాం
త్రిశూలమూ కాషాయమూ
విషనాగులై వెంటాడిన చోట
రాజ్యమైన యశ్లోపవీత కౌటిల్యాన్ని శిరచ్ఛేదం చేద్దాం—
ఒకే పండు పడే పడే చితికిపోయి

పచ్చి పచ్చిగా వుంటోంది
ఒక కన్ను ఎప్పుడూ నీటితో నిండి
మనకదారి పోతోంది / నిన్నటిదాకా మన నమ్మకాలు
ఎప్పుడు / దీభత్స నిషాదాంత నాటకంలో
రాజుగారికి సామంతులకూ
పదవుల వలువలు—

యుద్ధంలో పడే పడే తెగి పడినవి మన తలలే !
విజయానికి ఎప్పుడూ సోపానమైనవి మన శవాలే !!
ఒకే అబద్ధాన్ని వేయిసార్లు కూసి నమ్మిస్తున్నప్పుడు
దిక్కు తెలీని చీకట్లోనూ

నిర్నిద్ర నిజాలను నిరంతరం నిగదిద్దాం
అంధ వున్మాదాలని దూసే విశ్వాసాలను పాతిపెట్టి
మతాతీత శ్రమ విలువలు చూట్టాడుదాం
నిట్టూర్పు అవుతాడనుకున్న సియావర్ రాముడు
మన కలల గూటికి నిప్పు పెట్టినప్పుడు
'దేవుడు చచ్చిపోయాడని' ప్రకటించి

శవ దహనం చేద్దాం / మతమే అధికారమయ్యే
పదవీ కాంక్ష కుతంత్రాన్ని / నిరస్తుమై సరే
విక్కచ్చిగా తెగేసి చెయిదాం

ద్రవీణ

సాహిత్య సాంస్కృతికోద్యమ మన పత్రం

సంపుటి : 16 సంచిక : 6

ఏప్రిల్ 1993

రచనలు పంపవలసిన చిరునామా :

నిర్మలానంద,
వర్కింగ్ ఎడిటర్,
29-28-67, దాసరివారిపేట,
సూర్యారావుపేట,
విజయవాడ - 520 002.

★ ★ ★ ★ ★

ఏజంట్లు, చందాదారులు
వ్రాయవలసిన అడ్రస్,
ఇతర వివరాలకు :

కొత్తపల్లి రవిబాబు,
ప్రధాన కార్యదర్శి
జనసాహితీ, నగరం-522 268
తెనాలి కాలూర

యువత కోసమే నేను
కలం పట్టాను. వారిమీద
నా కెంతో ఆశ వుంది.
ఈ సమాజాన్ని మార్చ
గల దిట్టలు వాళ్ళే.

—రాహుల్

★ ★

వెల : రూ. 5 సం॥ చందా రూ. 50
ప్రత్యేక సం॥ చందా రూ. 100

ఈ సంచికలో

సంపాదకీయం—

రాహుల్ పరిణామ ఘనుడు 3

పాణ్యంలో ఎన్నికలు — 5

మాయావాదం నుంచి మార్క్సిజం దాకా — కాకరాల 7

రాహుల్ జీని ఆధ్యయనం చేద్దాం — ఛాయరాజ్ 9

పరచాయ ప్రవేశం ఇక వద్దు (కవిత) — అప్పర్ 26

మనందరిలోనూ ఉన్నాడు

రాహుల్ — చలసాని ప్రసాదలావు 29

రాజకీయ స్థిర దృష్టి కొరవడిన పరిశీలన

(పుస్తక సమీక్ష) — ప్రశాంత్ 34

ప్రేమలోకం (ఊహాచిత్రం) — తమ్మినేని అక్కిరాజు 38

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్: సుమార స్మృతులు

— డా॥ నంజీవదేవ్ 45

రాహుల్, సాహు సంస్కరణలో.... — శశి 81

ఓల్గా నుంచి గంగకు: ఒక పరిచయం

— కాత్యాయనీ విద్యుహా జ్యోతిరాణి 84

పిల్లల ప్రపంచం — పి. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ 87

చైతన్యవాహిని — 88

సాహిత్యం పరిణామ మనుడు-రాహుల్

"Ever let the fancy roam
Pleasure is never at home"

(ఊహని విశాలంగా విహరించని
ఇంటి వద్ద ఆనందం లేదు ఏనాటికీ-కీట్స్)

చూపులో నిశిత పరిశీలన, మనసులో తీరని జ్ఞాన తృప్తి, పాదాలలో ప్రపంచ మంతా పర్యటించమని వత్తిడి చేసే సంచారతత్వం, ఒక్క రోజైనా విశ్రాంతి నెరు గని జీవితం, లేదు లేదు వేళ్ళుమధ్య కలం, ఉద్యమాలలో కురకటానికి ఉవ్విళ్ళూరే ఉత్సాహము—ఇవన్నీ కలగలిపితే ఒక రాహుల్ నమగ్ర చిత్రం.

రష్యా విప్లవమూ, సోషలిస్టు నిర్మాణం యొక్క ప్రభావం భారత మేధావు లలో చాలామంది పైన పడింది. దోపిడి పీడనలకు తావులేని సమ సమాజ నిర్మా ãమే మానవజాతికి, భారత ప్రజలకి అవశ్యకమని అంతరాంతరాల్లో అస్పష్టంగా భావించే వారందరికీ, అది ప్రత్యక్ష, సత్యమై, కర్తవ్య పరాయణులుగా రూపుదిద్దు కోడానికి ప్రేరణమిచ్చింది. అది రాహుల్ లాంటి వారి మీద ప్రగాఢమైన ముద్రవేసి ఎంతో విస్తారమైన సమాచారాన్ని, విశ్లేషణనూ ఆయన ద్వారా మన కందేటట్టు చేసింది.

'చారిత్రక విభాత సంధ్యల మానవ కథా వికాసానికి' కారణమయిన భౌతిక, సాంస్కృతిక జీవన క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి పుంభాను పుంభంగా నవలల రూపంలో, తాత్విక గ్రంథాలుగా, జీవిత చరిత్రలుగా, పరిశోధనా విశ్లేషణలుగా అనువాదాలుగా, చరిత్రలుగా, భాషాధ్యయనాలుగా, యాత్రా విశ్లేషాలుగా—రాహుల్ యొక్క విరాట్ రూపంగా—మనకు సాక్షాత్కరించాయి.

తల్లి కడుపులోనే మనిషి జీవ పరిణామ దశలన్నీ గడిపినట్టుగా-భారతీయ విభిన్న తాత్విక పరిణామాల క్రమమంతా ఒక్క రాహుల్ లో మనకు ద్యోతక మవుతాయి. హిందూ సాధువుగా-వేదాంతిగా,-బౌద్ధ బిభృషు -త్రివిటకాచార్యు నిగా; గాంధీవాదిగా-సహాయ నిరాకరణోద్యమ కాంగ్రెసు కార్యకర్తగా; మార్క్సిస్టుగా-రైతాంగ పోరాట యోధునిగా ఆయన పరిణామక్రమం చాలా విలక్షణమైనదీ, ఉత్కృష్టమైనదీను!

చరిత్ర రచన పట్ల భారతీయులు చూపించినంతటి నిర్లక్ష్యం ప్రపంచంలో మరెవరూ చూపలేదేమో! పురాతన సంస్కృతీ, నాగరికతలకు మన దేశం కూడా ఒక ప్రత్యేకతనూ, విశిష్టతనూ సంతరించుకుని వున్నా, దాన్ని చరిత్రగా గ్రంథస్తం

చేసినది అతిస్వల్పం. కనుక భారత చరిత్ర రచనకు మూడు స్తంభాల ఆధారంగా రూపొందించుకోవలసి వుంటుంది. 1) పురాతత్వపు పరిశోధనలు 2) పాదాలు, ఉప నిషత్తులు, బొద్దుల రచనలు, పూర్వోత్పాసాల నుండి మౌలిక సాహిత్య వాంగ్మయ సర్వస్వం 3) విభిన్నతలె గల, కులాల, ప్రాంతాల, జాతుల, మతాల పై విభిన్న పురిత అవిచ్ఛిన్న సాంస్కృతిక జీవనం. ఇంత సామాగ్రి వున్నా మానవ నాగరికతలోని సంక్లిష్ట దీర్ఘమూత్ర స్రవణికి చోదక శక్తులను పట్టుకోలేక పోతే సాధారణ జ్ఞానంతో భూమి బల్లపరువుగా వుందనీ, భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడని భావించి నట్టు పూర్తి విరుద్ధ నిర్ణయాలకు కూడా రావచ్చు.

అందుకు శాస్త్రీయ దృక్పథం అవసరం. డి.డి. కోరాంబి అన్నట్టు “మనిషి తిండికోసమే జీవించడనేది వాస్తవమే కానీ, తిండి లేకుండా జీవించగల మానవ వంగతాన్ని యిప్పటిదాకా ఎవ్వరూ ఉత్పత్తి చేయలేదు”. మానవుల భౌతికావసరాలను తీర్చుకోడానికి సాగించిన ఉత్పత్తి సాధనాలూ, పద్ధతులూ - మిగులుని పంపిణీ చేసుకోడానికి ఏర్పాటు - వాటి మధ్య ఐక్యత - పుర్రణా యివే చరిత్ర నడకకు రహదారులు.

వంకర టింకరలు, ఎగుడు దిగుళ్ళు, ముళ్ళబాటలూ, కందకాలూ, పూల బాటలూ, తారురోడ్లులూ - ఎన్ని వున్నా చారిత్రక వేగాన్ని పెంచేవో తగ్గించేవో తప్ప మొత్తంగా వెనక్కి తిప్పగలిగేవి కావు అడ్డదారులూ లేవు.

ఈ చారిత్రక నడకల్ని మనం తెలుసుకోవటానికి కావాల్సిన విస్తృత సమాచారాన్ని, సాహిత్యాన్ని అందించిన మహనీయుడు రాహుల్స్థి. గతమంతా రాజుల పీఠాచిత యుద్ధాల, బౌద్ధార్యపు దానధర్మాల చరిత్రగా, రాజుల ప్రేమ పురాణాల గాథలుగా స్రవారమవుతుంటే.... దాన్ని ప్రజాదృక్పథం నుండి అర్థం చేసుకోడానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో పరిశోధనలూ, రచనలు మనకు అందించాయన. భారతీయ తాత్విక చింతనలో పరంపరాను గతంగా దోపిడి వర్గల భావజాలాన్ని ఎదుర్కొంటూ వస్తున్న ప్రజాస్వామిక, తాత్విక వారసత్వపు మూలాల్ని ఆయన మనకు పరిచయం చేశాడు. అగ్రవర్ణ ఆధిపత్య సంస్కృతి యొక్క క్రౌర్యాన్ని, రాచరికం యొక్క దౌష్ట్యాల్ని ద్వేషించి ప్రజాస్వామిక సంస్కృతీ నిర్మాణానికి కావాల్సిన చైతన్యాన్ని పాఠకుల కాయన కలిగించాడు.

తన 50 ఏళ్ళ చురుకైన సాహిత్య, పరిశోధన కాలంలో 50,000 పేజీల రచనల్ని చేశాడు. పుస్తకాల పురుగులా కాక విశాల ప్రపంచాన్ని పట్టి వచ్చాడు. నాగరికతల్ని స్వయంగా పరిశీలించాడు. ఏ విద్యాల మూల్లో చదువుకోకుండా ప్రధానంగా స్వయంకృషితో అనేక భాషల్ని ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. ఉపన్యాసాలకే పదులయిన కొందరు మేధావుల్లా కాకుండా, ప్రజా పోరాటాల్లో సత్యక్షులగా

(తరువాయి 86 వ పేజీలో)

పాణ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం

1991 నవంబరులో దేశ ప్రధాని నంద్యాల పార్లమెంటును గెలుచుకున్నప్పుడు అందులోని పాణ్యం అనెంట్లీ థాగంర్ ఆయనకు లక్ష వాట్లకు పైగా మెజారిటీ వచ్చిందట! ఆనాడు పి. వి. నరసింహారావుని గెలిపించటానికి ఎంతో కృషి చేసిన కోట్ల విజయభాస్కరరెడ్డి, ప్రస్తుతం తానే స్వయంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ పాణ్యంలో ఓటి చేసి వేవలం 31 వేల మెజారిటీ మాత్రమే పొందగలిగాడు... అంటే ఆయన నిజంగా గెలిచినట్టా? ఓడినట్టా? కిందటిసారి లాగా బహిరంగంగా థారీ రిగింగు చేసుకోడానికి ఈసారి సాధ్యపడక పోవటం వల్లే “గత 45 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నడూ పడనంతటి మనో వేదనని” ఆయన అనుభవించాడు.

“పోటు హక్కును స్వేచ్ఛగా వినియోగించుకోండి”: “మీ పోటు మీరే వేయండి”- లాంటి కొత్త నినాదాలు మారు మూల గ్రామాలకు కూడా వెళ్ళటం ఆయనకీ ఆయన ‘అసుర గణా’నికీ కొత్త రకపు యిబ్బందులే కలిగించి వుంటాయి. అందుకే ఈసారి ఎత్తులు మార్చాల్సి వచ్చింది.

కాంగ్రెసేతర అవ్యర్థులకు ఎన్నికల ఆఫీసుల కొరకు ఎవరూ అద్దెకివ్వరాదు. వారికి అన్నం, నీళ్ళూ యివ్వకూడదు. (తాగటానికి, సాగు చేసుకోడానికి నీళ్ళు లేని గ్రామాలు చాలా వున్నాయి.) ఎటువంటి అదరణా చూపకూడదు. అన్నిటికన్న ముఖంగా ఎన్నికల రోజున పోలింగు ఏజెంట్లుగా ఎవరూ కూర్చోకూడదు. వీటిని ఆతిక్రమిస్తే ఎన్నికల తర్వాత ‘రాం కీర్తన’ వుంటుంది. కాళ్ళూ చేతులూ విరిచెయ్య వచ్చు. గత చేదు అనుభవాలు ప్రజలకు నిత్యం పలికిపాటు కలిగిస్తుంటాయి.

ఈ వాతావరణంలో తమ ఓటు తాము వేయటం సాధ్యం కాదని ప్రజలు భయ విహ్వలులై వుండగా ముఖ్యమంత్రికి లక్ష ఓట్ల మెజారిటీ తెప్పిస్తామనీ, 70 వేలనీ, 60 వేలనీ - ఇలా ఆయన అనుచర మంత్రుల-, ‘అసుర గణాలు’ ప్రకటించాయి. ఎంత విచిత్రమైన పరిస్థితి....ప్రజలకు తమ ఓటుని వినియోగించుకో గలుగుతామనే ఆత్మ విశ్వాసం లేదు గానీ, ముఖ్యమంత్రికి మాత్రం వేలాది ఓట్ల మెజారిటీని సాధించి పెడతామని దైర్యంగా చెప్పగలగటం....ఎంత హాస్యాస్పదం! భయంకర చేదు నిజం !! కరడు గట్టిన నిరంకుశ పద్ధతుల పట్ల గల పరిపూర్ణ విశ్వాసం !!!

ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ (OPDR) ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర హక్కుల సంఘం (APCLC) నియమించిన ‘ఎన్నికల పరిశీలన కమిటీ’లో ‘ప్రజాసాహితీ’ కూడా పాల్గొని ఎన్నికలు జరిగిన తీరుని ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించింది.

కోట్ల వేయటానికి బ్రాక్షహూ, జీపుల మీద 'జనం' ఉత్సాహంగా వెడుతూనే వున్నారు. చాలా సేపు క్యూలలో నిలబడే వున్నారు. అయితే వారిలో నిజమైన ఓటర్లెందరు? తరలింపబడ్డ వారెందరు? మనకంటే ఎక్కువగా పోలీసులకే తెలుసు.

ఒక్క పోలింగు బూతులో కూడా కాంగ్రెసేతర అభ్యర్థులకు స్థానికులెవరూ ఎన్నికల ఏజెంటుగా లేరు. ఇతర ప్రాంతాల తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.ఎల్.ఎ.లు దాదాపు 40 మంది పోలింగు బూత్ లో రేణుకా చౌదరి ఎన్నికల ఏజెంటుగా కూర్చో వలసి వచ్చిందంటేనే పరిస్థితి అర్థం కాగలదు. అలా చేయగలగటంలోనే కాంగ్రెసు విజయం దాగి వుంది.

ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం (శ్రీ విముక్తి) అభ్యర్థి కా॥ సంధ్య తరపున తెలంగాణా, కోస్తా జిల్లాల నుండి కూడా అనేక మంది వచ్చి పోలింగు ఏజెంటుగా వుండవలసి వచ్చింది. వారిలో కొందరిని పోలింగు బూతుల్లోకే వెళ్ళనివ్వకుండా దొర్లన్యం చెయ్యటం, ఇంకొందరిని కిక్కి చెయ్యటం, రహస్య ఓటింగు పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరగాలని పట్టుబట్టిన వారిని మహిళలని కూడా చూడకుండా కొట్టటం - లాంటి అనేక సంఘటనలు పాణ్యం ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చు తునకలు.

వోటర్ల లిస్టులో ఉన్న పేరూ, వోటు వెయ్యటానికి వచ్చిన వారి పేరూ సరిపోయ్యుకోడానికి వీలు లేదు. అలా ప్రయత్నిస్తే కాంగ్రెస్ ఏజెంటుకి కోపం వస్తుంది. 'గౌరవోదయి' ఓటరుని అవమానించి నట్టవుతుంది. పేరు సరి పోలినా తండ్రి/భర్త పేరో, వయస్సో కలవదు. ఒకసారి ఓటు వేసిన వ్యక్తి తిరిగి ఓటు వేయకుండా చేయగల సాంకేతిక పరిజ్ఞానమూ లేదు. అలా పరిశీలించే 'సాహసం' ఎన్నికల యంత్రాంగానికే లేదు.

సాధారణ ప్రజల మీదా, కింద స్థాయి పోలీసుల మీదా జులుం చేసే పోలీసు అధికారులు పాణ్యం పెత్తందార్ల గులాములుగా నిస్సగ్గుగా ప్రవర్తింబారు.

వెట్టర్లలో నారాయణరెడ్డో, జేతంవర్లలో మురళీధరరెడ్డో, ద్రోణాచలం రవి కుమార్ గౌడో, బనగానపల్లె, పాణ్యంలలో రాంభూపాలరెడ్డో....ఎవరయితేనేం.... ప్రజల్ని అనుక్షణం భయంలోనే వుంచి స్థానిక అర్థిక వనరుల్నీ, రాజకీయ పెత్త నాల్నీ గుప్పిట్లో వుంచుకోవాలని చూసే 'ప్రజాస్వామిక' నియంతలు పూర్వం పెత్తందారి వ్యవస్థకు మూల స్తంభాలు.

శ్రీ విముక్తి కార్యకర్తలూ, విద్యార్థి. రైతు సంఘాల వారెంటీర్లు పాణ్యం ఎన్నికల సందర్భంగా అక్కడ మారుమూల గ్రామాల్లోకి కూడా వెళ్ళి పెత్తందార్ల దోపిడీ దొర్లన్యాల్ని నిర్భయంగా బట్టబయలు చేశారు. ప్రజలకు పోరాట సందేశాన్ని అందించారు. అవచూనాలకు, దొర్లన్యాలకు, దాడులకు గురైనా మొక్కువోని

(తరువాయి 83 నేజీ)

మాయా వాదం నుంచి మార్క్స్ వాదానికి

— కాకరాల

ఒక మనిషి జీవితంలో తనని తాను తీర్చి దిద్దుకుందుకు లెందరో జ్ఞాత అజ్ఞాత వ్యక్తుల సహాయం వుంటుంది. ఈ దృష్టితో చూస్తే నా మీద తమ బలమైన భావముద్ర వేసిన సాహిత్యతత్వవేత్త లెందరో వున్నారు. వారిలో ముఖ్యుడు, ప్రథముడు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్.

ఆయన శతజయంతి సందర్భమిది. ఈ సందర్భంగా నామీద తన భావ ముద్రని వేసిన ఆయనకి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకునే చిన్ని ప్రయత్నమిది. అంచేత అనివార్యంగా యీ ప్రయత్నం నా సొంత గొడవతో మొదలవుతుంది. అందుకు నన్ను ఊహించండి.

నా చిన్నతనమంతా మా అమ్మ పుట్టిల్లు కాకరపర్రులో జరిగింది. అది పండిత గ్రామం. ఆ పూర్వో ముసలితనంలో తన కూతురింట్లో వున్న చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహంగార్ని చూసిన జ్ఞాపకం నాలో యీ నాటికీ నిలిచిపోయింది. వారి మనవడు పురాణపండ లక్ష్మీ నరసింహం హైస్కూల్లో నాకు డ్లస్ మేటయ్యారు.

ఇది చెప్పడానికి కారణం వుంది. ఆ పండిత గ్రామంలో పండిత పుత్రుల నజ్జుండేది. తోక తక్కువ గాని ఆ పూర్వో వున్న పండు కోతుల్లా అల్లరి చేసేదా నజ్జు. ఆ నజ్జులో వాకడిగానే నా ఊళ్ళో పెరుగుతున్నాను.

నాకు పూహ వచ్చేనాటికి ఆ పూర్లోనగర సంకీర్తనలు, ఏకాహాలు, సప్తాహాలు నవములు, నవరాత్రులు- ఒకటేమిటి భూస్వామ్యానికి సంబంధించిన సమస్తమైన క్రతువులు, వ్రతాలు, పండుగలు-సబ్బాలు జరుగుతూండేవి.

భూస్వామ్య సంస్కృతి నిండా మాయావాద భావజాలమే. ఈ మాయావాద సంస్కృతిలో భక్తి యెంత వుంటుందో, అంతకు రెట్టించిన మోతాదులో రక్తి వుంటుంది. నాకు పూహ వచ్చేరాని వయస్సుకే ఈ భక్తి రక్తి నన్ను బలంగా ఆకట్టుకున్నాయి; వాటి మధ్య వున్న వైరుధ్యం ఆ చిన్న తనంలోనే నాకు అనుభ వాని కొచ్చింది.

పదేళ్ళికా రాకముందే ఆదర్శవంతుడైన భక్తుణ్ని కావాలనే ఆశ, నియమ బద్ధంగా పుజిలూ, పునస్కారాలూ, పువవాసాలూ, గుళ్ళుచుట్టూ ప్రదక్షిణాలు ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధమైన “రైంగిక సుభాసు రక్తి” పెద్దల్లోనూ, పశుపక్షిల్లోనూ కంట పడింది. నాకే తెలివి విధంగా అంటువ్యాధిలా అంటుకుంది.

పదేళ్ళ వయస్సు నుంచే నాలో మంచి చెడ్డల “అంతర్మధనం” ఆరంభమైంది.

ప్రజాసాహితీ

మహా భక్తుణ్ణి కావాలని కఠోర దీక్షకొక వైపు చేస్తున్నప్పుడే, నా ఆదర్శ భవనాల్ని పునాదులలో నహా కూల్చేస్తూ “రక్తి” తలెత్తేది కుమ్మరి పురుగులా దొలి చేస్తూ నా తలనో కల్లోలీత ప్రాంతంగా మార్చేసింది. ఉత్తమోత్తమ మైన ఆ భావన లకి నీవాతి నీచమైన యీ భావనలకి మధ్య- గడిమారం పెండ్లులంలా- పూగు లాడుతూనే నా బాల్యమం గా గడిచింది. ఆ రోజుల్లో మంచి వాణ్నినిపించుకొవాలనే స్వార్థం పెద్దవాళ్ళంటే వున్న భయం “రక్తి” వాలుకి పడిపోకుండా నన్ను రక్షించాయి.

ఆ చిన్న తనంలోనే మనుష్యుల మాటలకి, చేతలకి మధ్య దూరం కనిపించింది. ముఖ్యంగా నన్ను భయభక్తుల్లో పుంచుతున్న పెద్దల్లోనే ఆ వారయిక్కువ కనిపించింది. వారు చెప్పేదానికి భిన్నంగా రాత్రి యే శ్రీతో సుఖాన్ని పొందారో ఆ శ్రీనే పగలు పది మందిలో అవమానకరంగా మాట్లాడం, నీచంగా న్యూనత పర్చడం నాకు కష్టమనిపించేది. మహా భక్తుణ్ణి కావాలని ప్రయత్నిస్తున్న నాలో కాసు ప్రవృత్తిని ప్రకోపించే ఆలోచనలు వచ్చి నామీద నాకే అసహ్యమనిపించేది. ఒక్క మాటలో నా శరీరం “మెచ్చూర్” కాని వయస్సులోనే, నా మనసు “మెచ్చూర్” కావడం మొదలైంది.

ఇలా యెందుకు జరుగుతుందో కారణం తెలిక, నన్ను నేను తిట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నాను. అప్పటికే నాకు పుస్తకాలు చదివే అలవాటుంది. వరసకి బావైన గురువుకో- యాయన నాకు చదువు చెప్పేవాడు- లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాణ్ణి. ఆయన చదివిన శృంగార కావ్య ప్రబంధాల్ని- పచ్చిబూతు పద్య పుస్తకాల్ని- చదవడంతో ఆరంభమైన నా పఠనాసక్తి, ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్య గ్రంథాలలోకనంగా మారి పెరిగింది. అలా పుస్తకాల్ని తిరగేస్తున్నప్పుడు నా చేతికో పుస్తకం వచ్చింది. వన్నెండు పదహేనేళ్ళ మధ్య నా చేతికొచ్చిన ఆ పుస్తకం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ రచించగా అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అనువదించిన “ఓల్గా సే గంగ”.

ఈ పుస్తకం ఆ వయస్సులోనే నా కర్ణమైదంటే, అది అబద్ధమవుతుంది. కాని ఆ వయస్సుకే నాకు కష్టమనిపించి, నన్ను పీడిస్తున్న అనేకానేక సమస్యలకు- ముఖ్యంగా శ్రీని తక్కువ చేసి మాట్లాడానికి కించ పరచడానికి- సమాధానాలు అందులో వున్నాయని మాత్రం అనిపించింది. ఆ తరువాత చేతి కందిన పుస్తకాలు చదువుతూనే రాహుల్ రచనల్ని అదిగా వెతికి చదివినవే చదవడం వ్యసనమైంది. ఇంచు మించు తెలుగులోకి అనువాదమైన ఆయన రచనలన్నీ చదివాక- గురజాడ నుంచి కొ. కు. శ్రీశ్రీ దాకా తెలుగు రచయితల రచనల్ని అర్థం చేసుకున్నాక- నా ముప్పయ్యో యేట “ఓల్గా సే గంగ” లోని అంతరార్థం చా కర్తమైంది.

(తరువాయి 53 వ

నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరం రాహుల్ జీని అధ్యయనం చేద్దాం

— ఛాయరాజ్

మానవుడు మహోన్నితుడు. ఏదార్థం యొక్క గుణాత్మక పరిణామం శ్రామికుడైన మానవుని మేధస్సు వద్ద అత్యున్నత శిఖరల నందుకొని విశ్వానికొక వెలలేని విహత్య రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. నిర్విరామ పరిశ్రమతో మొదడు ఏ విధంగా వికసిస్తుందో, వికసించిన మేధస్సు ఎంత విలువైన కానుకలను ప్రజల కందిస్తుందో ఉదాహరించ దలచితే నేటికీ ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఒక్క “మార్క్సిజం” అని చెబితే చాలు. బహుముఖ ప్రజ్ఞా సంపత్తులు మార్క్సిజా విర్భావానికి దోహద పడి ఆ తరువాత మార్క్సిజం వెలుగులో మానవుని సర్వ విజ్ఞాన సంపత్తులూ మరింత పడునుదేరి ప్రపంచ మానవాళి పురోగమనానికి ఎంతో సహాయపడ్డాయి. మేధో సంపన్నులెందరో వున్నారు. అందులో రాహుల్ జీ ఒక ప్రత్యేకత కలవారు. ఆయన తన మేధస్సును అత్యంత శక్తివంతంగా పరిశ్రమకు గురి చేసి, అమూల్యమైన అనుభవ పూర్వకమైన రచనలను భారతప్రజలకు అందజేశా . రాహుల్ జీ ప్రతిభను ఆలోచిస్తేనే అశాస్త్రీయ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటించిన వాళ్ళున్నారు. రాహుల్ జీ శ్రమైక జీవితం నుండి వికసించిన మేధస్సును లౌకికమైనదిగా గుర్తించగలిగే శక్తి గలవారు మాత్రమే ఆయన జీవితం నుండి రచనల నుండి నేర్చుకొని ఎదగ గలరు. మేధోపరమైన పై విధ్యాల పుణ్య నుండి పరిణాత్మకంగా ముందు కొచ్చిన రాహుల్ జీ రచనల విస్ఫోటనం బహుముఖంగా విస్తరించి భారత సాహిత్య రంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిందనే వాస్తవాన్ని గుర్తించ లేకపోతే మరెన్ని విధాలుగా వర్ణించినా వ్యర్థమే. మార్క్సిజాన్ని అందుకొని కమ్యూనిస్టుగా కన్ను మూసిన రాహుల్ జీ జీవితాన్ని ఈ దృష్టికోణం నుండి విశ్లేషించాలి.

బాల్యం :

తల్లి గర్భం నుండి బయట పడిన మానవుడు కళ్ళుతెరిచి పరిసరాలను దర్శిస్తాడు. పెరుగుదల కవనరమైన అంతర్ కారకాలు సహజ సిద్ధంగా కలిగివుండి, బాహ్య కారకాలను తల్లి ద్వారా కుటుంబం నుండి శ్రమ లేకుండా పొందుతాడు. ఈ బాల్యదశలో స్రవ్యతనీ, పరిసరాలను పరిశీలించి భ్రమ పొందుతాడే తప్ప పరిసరాలూ సమాజంలోని అంతస్సూత్రాలనూ పరస్పరాశ్రయ సంబంధ బాంధవ్యాలనూ అర్థం చేసుకోలేడు. అనుకరించడం, అలోచించడం, ఆవేశపడడం వంటివన్నీ

బాల్య దశకు ప్రాథమికమైన విషయాలయినప్పటికీ, వైవిధ్యాల వల్ల, పరిసర ప్రభావాల వల్ల అన్వేషణాసక్తి ప్రబలమై ముందుకు వస్తుంది. ఈ ఆసక్తిని అంకితపుచ్చుకొనే వ్యక్తులూ వారి జీవితాలూ ప్రత్యేకమైనవిగా కనబడతాయి. వీరిః శాస్త్రీయ దృష్టితో చూసినప్పుడు సహజంగానూ, మాయ దృష్టితో చూసినపుడ అలౌకిక అద్భుతాలుగానూ కనబడతాయి.

రాహుల్ జీవితారంభ సమయాన్నీ, కుటుంబ పరిస్థితిని, సంస్కృతిని సామాజిక స్థితిని గమనంలోనికి తీసుకోకపోతే ఆయన జీవితాన్ని శాస్త్రీయంగా అర్థం చేసుకోలేం. 1893 ఏప్రిల్ 9న జన్మించారు కేదారనాథ్ పాండే (రాహుల్ జీ). తండ్రి రైవభక్తుడూ సామాన్య రైతు ఆయన గోవర్ధన పాండే (బ్రాహ్మణుడు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అజంఘడ్ జిల్లాలోని పందహా గ్రామం రాహుల్ జన్మస్థానం. తల్లి కుల్యంతి. రాహుల్ చిన్న వయసులోనే తల్లి చనిపోతే అమ్మమ్మగారింట్లో పెరిగాడు. తన అయిదవ ఏట అక్షరాభ్యాసం చేసిన నాటికి, అంటే 1897లో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో తీవ్ర జ్వర పరిస్థితులు నెలకొని వున్నాయి. ఒకప్రక్క విదేశీ దాస్యం, మరోపక్క తీవ్ర జ్వరం, మధ్య సాధారణ బ్రాహ్మణ రైతు కుటుంబంలోని రాహుల్ బాల్యం ఎలాంటి సంక్షోభానికి లోనైందో అర్థమవుతుంది. అందుకే రాహుల్ జీ గ్రంథస్థం చేసిన మొదటి జ్ఞాపకాలు 1897 లోని తీవ్ర జ్వరానికి సంబంధించినవి. ఉర్దూ అక్షరమాలతో అధ్యయనం ఆరంభమై క్రమంగా తన తొమ్మిదవ ఏట పినతండ్రితో కాశీ వెళ్ళినపుడు పెద్దలకు చెప్పకుండా డబ్బు తీసుకుపోయి బజారులో ఒక ఉర్దూ పుస్తకం కొనుక్కోవడం ద్వారా స్వతంత్రంగా ప్రపంచం లోనికి ప్రవేశించి చూడటానికి నాంది పలికారు. ఆ పుస్తకంలో—

“ఓ ప్రమత్తడా! ప్రపంచ పర్యటన చెయ్యి. జీవితం ఆల్పమైనదీ. ఒక వేళ జీవితం వున్నా యవ్వనం వుండదు” అనే వాక్యాలు రాహుల్ ను బాగా ఆకర్షించాయి. ప్రస్తుత పర్యటనకు ప్రోత్సహించాయి. ఉపయనయనం కోసం రాహుల్ జీ తన పినతండ్రితో చేసిన వింద్యాచల యాత్ర లోకసంచారానికి నాంది.

రాహుల్ జీ చదువు పందహా గ్రామం నుంచి రాజీ కి సరాయ్ కి మారింది. ఉర్దూతో పాటు కొద్దిపాటి హిందీ, ఇంగ్లీషు నేర్చుకున్నారు. నాలుగోతరగతి చదువున్నప్పుడే నెయ్యి పారబోసినందుకు తాత కోప్పడతాడనే భయంతో ఇంటినుంచి పారిపోయి, కలకత్తా చేరి కార్మికులతో కలిసి బాలకార్మికుడుగా మారి స్వతంత్ర జీవితానికి నాంది పలికారు. ఇక్కడే కార్మికవర్గం యొక్క లక్షణాలు బీజప్రాయంగానైనా అబ్బి వుంటాయి. తరవాత సాధువుల సాంగత్యంవల్ల సంస్కృతం చదివి అధ్యాత్మిక అధ్యయనం ప్రారంభించి అయోధ్య, న్రయగ, భాహోదుల్ లో తిరిగారు. ఈలోపు తండ్రి కొడుకును వెదుక్కుంటూ రావడం, ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడం, బాల్యంలోనే

వివాహం చెయ్యడం జరిగింది. కానీ, ఈ వివాహాన్ని అంగీకరించక తండ్రి చని పోయి తర్వాత సర్వ స్వతంత్రుడై దామోదర్ సాను అని పేరు మార్చుకొని సాధువులలో కలిసిపోయాడు రాహుల్ జీ.

రాహుల్ జీ కుటుంబం పూర్ణం భావజాలం గలది. పసితనంలోనే తల్లి మరణించింది. ఆర్థ ధర్మ బద్ధురాలయిన అమ్మమ్మ పెంపకం, జ్ఞాన పరిస్థితులు, విదేశీ దాస్యం, బాల్యవివాహం, వేద విద్యతప్ప మరో విషయ ప్రస్తావన లేని విద్యా విధానంలో ప్రారంభ అధ్యయనం, సాధువుల సాంగత్యం, ఆధ్యాత్మిక పరిసరాలు, ఇవన్నీ బాల్యావస్థను పీడిస్తాయే తప్ప ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదలకు తోడ్పడవు. ఈ పరిస్థితులన్నీ వెనుక చూపు నిస్తాయే తప్ప ముందుచూపు, అభివృద్ధికి దోహదం చెయ్యవు. ఈ వాతావరణానికి లొంగి నద్దకుపోవడం ఆదిమ మానవుని ప్రాథమిక లక్షణం. పూర్ణం సంస్కృతి. భావ జాలం కూడా నాగరికుడైన మానవుని ఆలోచించనియ్యక నద్దకుపోయే తత్వాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. సంపూర్ణించి, తన మనుగడకు అటంకంగా వున్న పరిస్థితులను మార్చ గలిగే అవగాహననూ, శక్తి సామర్థ్యాలను యిచ్చే పరిసరాలు కరువైనప్పుడు మానవునిలో కలిగే వైవిధ్య పూరితమైన స్రవ ర్తనలలో ఒకదాని వెంటగాని, మరెన్నో స్రవ ర్తనలతోగాని జీవితం వెళ్ళుబుచ్చడం జరుగుతుంది. రాహుల్ జీ బాల్యం సంపూర్ణ పూరితం. అన్వేషణాగుణం అభివృద్ధి చెంది తదనుగుణమైన స్రవ ర్తనలకు ఆలవాలమైనారు రాహుల్. పూర్ణం గ్రంథాల అధ్యయనం వల్ల జీవిత సమస్యల పరిష్కార మార్గం అవగతంకాలేదు. తర్వాత ఏం చెయ్యాలి? సహజంగా ప్రకృతి పరిశీలన వైపు ఆ తర్వాత సామాజిక పరిస్థితుల పరిశీలన వైపు, ఆ తర్వాత ప్రపంచ పర్యటనలవైపు రాహుల్ మనసు మళ్ళింది.

ప్రకృతి పరిశీలన :

ప్రకృతిని చూచి పులకించిపోని వారెవరూ వుండరు. పుట్టుకతో మానసిక వైకల్యం కలవారు, లేదా సామాజిక దుర్మార్గ సంస్కృతి వల్ల మానసికంగా దెబ్బతిన్నవాళ్ళు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించలేరు. బాల్యానికి ప్రకృతి తల్లి ఒడి యంత అవసరమైనది. తల్లి లాలన పొందలేని బాలలకు అనుకూల వతయిర మాత ప్రకృతి. ప్రకృతిని పోల్చుకోగల సత్తా బాల్యాని కున్నంత మరే దశకూ వుండదు. ప్రకృతిని చూడగలిగి, దాని వడిలోనికి చేరగలిగినవాడు పొందే అనుభూతి వర్ణింప శక్యం గానిది. ఇక్కడే హృదయ సౌందర్యం అభివృద్ధి అవుతుంది. సహజ సౌందర్యాభిరుచి అభివృద్ధి జరుగుతుంది. సౌందర్యాభిరుచిగలవారు ప్రేమమయులవుతారు. తోటి మానవుడిని ప్రేమతో చూడ గలిగి, మానవ విలువలను అభివృద్ధి చేయగలుగుతాడు. విశ్వమానవ ప్రేమ అంటే

నీమిటో తెలిసి, సహజ విలువలకు శతృవేవరో సుభవుగా గుర్తించ గలుగుతారు. శతృవుని ద్వేషించగలిగి మిత్రుడిని ప్రేమించ గలుగుతారు. రాహుల్ చిన్న తనంలోనే తల్లి చనిపోయింది. తొమ్మిదవ ఏట వింఢ్యావలాన్ని దర్శించడం జరిగింది. వేదాంత విద్యకోసం, సంస్కృతం అధ్యయనం కోసం హరిద్వారం, రుషికేశం, దేవప్రయాగ, బదరీ దేవారం, గంగోత్రి, జమనోత్రి మొదలైన ప్రదేశాలను చూశారు. తన పదిహేనవ ఏట హిమాలయ పర్వతాల్లో పర్యటన ఆయన మనసుపై గాఢమైన ముద్ర వేసింది.

“మంచు నాకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది, కనుమూపు మేర వరకు మంచు కనబడడం, మధ్యలో అక్కడక్కడ ఏవో ఉండడం నాకు చాలా బాగుంటుంది. దేవదారు వృక్షాలు నాకు అందంగా కనబడతాయి” అని అంటారు రాహుల్ జీ.

హిమాలయాలను దాటి దుర్గమాలైన ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయాలని ఆయన హృదయం తహతహ లాడింది. పర్యవసానంగా 1926లో జి.కె. నాథ్ హద్దుల్లో దేశదిమ్మర్లు మాత్రమే చేయగలిగిన దుస్సాధ్యమైన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టారు. తనతో ప్రయాణం చేసిన సేంగ్-టుక్ అనే కుక్క మరతానికి చలించి పోయారు.

“నాకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రులైన నా తాతతండ్రులు మరణించినపుడు కూడా అశ్రువులు రాలిని నా కళ్ళు, చిన్నారి కుక్కపిల్ల మరణించినపుడు, అప్పుకో లేని అశ్రువులతో నిండిపోయాయి. ఈ శునకం మరణంపై స్మృతి గీతాలుగా సంస్కృతంలో ఎనిమిది శ్లోకాలు రచించాను. ప్రతి శ్లోకం ‘సేంగ్-టుక్ త్వత్ ప్రమాణే’ అని ముగుస్తుంది” అని రాసుకున్నారు రాహుల్ జీ 1929, 1934, 1936, 1938 లలో రాహుల్ టెబెట్ నాలుగుసార్లు దర్శించారు. అప్పుడే హిమాలయాల లోని బంగారు శిఖరాన్ని దర్శించి అనిర్వచనీయమైన అనందాన్ని పొందారు.

హిమాలయాల ఆకర్షణ జీవితాంతం అంటిపెట్టుకునే వుంది. ప్రకాంతంగా గ్రంథ రచన సాగించాలను కొన్నపుడు రాహుల్ జీ హిమాలయ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పోయేవారు. తన గ్రంథాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు హిమాలయాల సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు. ప్రత్యేకంగా “డాల్జిలింగ్ పరిచయ”, “కుమా యూ” అనే గ్రంథాల్ని రచించారు. హిమాలయాల్ని సాధారణ ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. హిమాలయ పాద ఖామిని పరిచయం చేసే రాహుల్ జీ గ్రంథం “కిర్పెర దేక్”.

“చరిత్ర మారుతూ సామ్యవాద ప్రాంగణంలోకి ఎలా అడుగు పెట్టవలసి వచ్చిందో కళా రూపంలో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ‘వోల్టా సే గంగా’ చదివితే చాలు.”

—రాహుల్ జీ

ప్రకృతి సౌందర్యరాధకుడైనందున రాహుల్ మానసిక సౌందర్యం ఇసుచుండింది. భారీరక మానసిక అశోగ్యం పొందినందున సహజానుభూతితో అత్యంత సహజమైన, సౌందర్యవంతమైన, ప్రయోజనకరమైన రచనలు చేయ గలిగారు. రచయితను ప్రాచీన కావ్యరచయితల ఘోరికను ప్రకృతి సమహర్షింది. ప్రపంచాన్ని భౌతికంగా విశ్లేషించే జ్ఞానాన్ని పొందాడు రాహుల్. అందుకే రాహుల్ జీ నుండి అమూల్యమైన రచనలు మనం పొందాం.

ప్రకృతి పరిశీలన ద్వారా సహజంగా పొందాల్సినవిన్న సౌందర్యాన్ని పొందలేకపోతే రచయిత విలువైన రచనలు చేయలేకనే స్యాన్ని రాహుల్ జీ రచనల నుండి నేర్చుకోవాలి. పదార్థం మొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రకృతి అనుభవం నుండి మాత్రమే గ్రహించగలుగుతాం. ఈ ప్రాచీనక జ్ఞానాన్ని పొందలేనివాడు అనిశాతిక తత్వానిచే మైచేయి అయిపోయి గతి తార్కిక దృష్టి కారవడుతుంది.

పర్యటనలు :

విజ్ఞాన సమూహాన్ని పర్యటన ఎంతో బలంగా తోడ్పడుతుంది. ప్రజల చారిత్రిక, సాంస్కృతిక పరిణామాన్ని, సహజ గతిమొక్క అంతస్సుత్రాల్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అనేక ప్రాంతాలనూ, చారిత్రిక ప్రదేశాలను చూశాలి. విభిన్న జాతులుగా వున్న ప్రజల మధ్య జీవించాలి. రచనలు సజీవంగా వుండాలంటే రచయిత పర్యటనకై వుండాలనే స్యాన్ని రాహుల్ జీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును.

రాహుల్ తన తొమ్మిదవ ఏట స్వతంత్రించి కాశీలో ఉర్దూ శుస్తకాన్ని కొని చదివారు. “... ప్రమాత్తుకా! ప్రపంచ పర్యటన చెయ్యి. జీవితం అల్పమైనది. ఒక వేళ జీవితం వున్నా యవ్వనం వుండ”దనే వాక్యం వద్ద ఆగి ఆలోచించి, ఆ క్షణం నుండి పర్యటన ప్రారంభించి జీవితాంతం కొనసాగించారు.

విశాల ప్రపంచాన్ని చూశాలని, విజ్ఞానాన్ని సమూహార్జించాలని ఆశించి, దారికోచని స్థితిలో 1910లో రాహుల్ సాచువులతో సాంగత్యం చేసి సంచార ఖిట్టాగా మారారు. అప్పటికే అప్పటి సమాజం పట్ల నిరసన ఏర్పడింది. సాచువుల సాంగత్యం ఆయన్ని సవాతన ఆచారాలపైన, అంధ విశ్వాసాలపైన తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించింది. భౌతికవాదిగా మారడానికి ఈ సరిస్థితి ఒకటి తోడ్పడింది. ఖిట్టాగా హిమాలయ ప్రాంతాలు పర్యటించారు. 1913లో హాజీపూర్, అనన్ సోర్, ఆద్రా, ఖరగ్ పూర్ గుంతా పూరి, అక్కడనుండి మద్రాసు, తిరుమల, కాంచీపురం, రామేశ్వరం, రామ్మూద్, చెంగుళూరు, నాసిక్, శ్రీయంబకం, కపిలధార, ఉజ్జయిని, చేరి కుంభమేళాలో సాచువుల పేరీలను ఏవగించారు. 1920లో కాల్వీ నుంచి బయలుదేరి వారణాసి చేరి అక్కడ ఆస్పత్రిలో, కోలుకున్న తరువాత మొదటిసారిగా సార నాద్ దర్శించారు. అక్కడ నుండి బొద్ధ క్షేత్రాలన్నీ దర్శించారు. 1921లో నేపాల్

పర్యటించారు. తరువాత ఆయన రాష్ట్రం, కార్గిల్ ద్వారా లడక్ వెళ్ళి అక్కడ నుండి 18,000 అడుగుల ఎత్తైన పున్న వార్ దొంగ్-లాకి వెళ్ళారు. మాన్ పాంగ్-గాంగ్ సరస్సు చుమూర్తి-కినార్ మార్గం ద్వారా ఆయన సిమ్లాకి తిరిగి వచ్చారు. టిడెట్టు సరిహద్దుల్లో దేశ దిమ్మర్లు మాత్రమే చేయగలిగిన దుర్భాగ్యమైన ప్రయాణాన్ని రాహుల్ 1926లో మొదలుపెట్టి, మళ్ళీ 1929 నుండి నాలుగు సంవత్సరాలలో టిడెట్టును నాలుగుసార్లు దర్శించారు. 1927లో శ్రీలంక, 1935లో సింగపూర్ జపాన్, కొరియా, 1936లో ఇరాన్, 1937-38 మధ్య కాలంలో సోవియట్ ఆరాడమీ ఆహ్వానంపై సోవియట్ రష్యాలోని మాస్కో, లెనిన్ గ్రాడ్ పర్యటించి అక్కడ కొన్నాళ్ళు పున్నారు. 1945లో లెనిన్ గ్రాడ్ లో ఆచార్య పదవి చేపట్టారు. ఆ తరువాత 1953లో చైనాలో నాలుగు నెలలు పర్యటించారు. తన యూరప్ పర్యటనలో కొంత అసంతృప్తికి గురై ఆమెరికా పర్యటన కోసం వచ్చిన ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించారు. 1962-63లో సోవియట్ రష్యాలో ఏడు మాసాలు చీకిత్స పొందారు. ఇవన్నీ రాహుల్ జీ పర్యటనలలో ముఖ్య ఘట్టాలు మాత్రమే. భారత దేశంలో నలుమూలలా పర్యటించారు.

నిరంతర ప్రయాణంలో రాహుల్ జీకి విజ్ఞాన సమూహాల్లన, గ్రంథ రచన బొమ్మ బొరుసుగా వున్నాయి. “నా దృష్టిలో ప్రపంచంలో అతి విలువైనది ట్రావెల్” అంటారు ఆయన. రాహుల్ పర్యటనలు సాహసోపేతమైనవి, చారిత్రాత్మకమునవి. ‘తిబ్బెట్ మే సనా వర్న్’, ‘మేరీ యూరప్ యాత్ర’, ‘జపాన్’ అనే గ్రంథాలలోనూ - ‘ముచుక్కుద్ శాస్త్రో’ (పర్యటన శాస్త్రం) లోనూ ‘మేరీ జీవన్ యాత్ర’ అనే తన ఆత్మకథను తెలిపే గ్రంథంలోనూ రాహుల్ పర్యటనా విషయాలు విపులీకరించ బడ్డాయి భారతదేశంలో పర్యటనపై శాస్త్రగ్రంథం మొట్టమొదటి రాహుల్ జీయే ప్రకటించారు.

సమాజానికి హితకరమైన విషయం చెప్పడమే శాస్త్రాల లక్ష్యం అంటూ డార్విన్ సంచార ప్రతం స్వీకరించకపోతే అన్ని గొప్ప విషయాలు అవిష్కరించ గలేవా? అంటూ “పర్యాటకులు తల్లి కన్నీరు, తండ్రి భయం లెక్కచెయ్యరు. భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు సంపన్ను కాదు” అని చెబుతారు రాహుల్ జీ.

“నా గ్రంథం (పర్యటన శాస్త్రం) చదివి కోటి మంది తల్లులు తమ విడ్డలకు దూరం కావచ్చు. ఆ పాపం నాకు చుట్టుకోవచ్చు. అదంతా నేను నా నెత్తిన వేసుకుంటాను. అవసరమైతే వీను ప్రభువులా శిలువ నెక్కుతాను. పర్యటించాలంటే ముందు తలిదండ్రుల బంధనలు తెంచుకోవాలి” అని రాహుల్ అన్నారు.

“స్త్రీలూ సంచారం చెయ్యాలి. పురుషుడే కాదు ప్రకృతి కూడా స్త్రీకి వ్యతిరేకంగా వుంది. ప్రకృతి పురుషుని కంటే స్త్రీని ఎక్కువగా బాధిస్తోంది. అయినా స్త్రీలు

సంచారం చెయ్యాలి, అంటూ “సంచారకులు ధైరీ రాయడం మరవకూడదు. ధైరీలు భద్రపరచుకోవాలి. ఏ వ్యక్తికో వప్పగించడం కంటే ఏదో ఒక సంస్థకు వప్పగించడం మంచిది” అంటారు రాహుల్ జీ.

ప్రతిభను నాశనం చేసుకొవడం కంటే మరణించడం మేలంటారు. ప్రతిభ పర్యటనలు వల్లే సునిశిత మవుతుందని రాహుల్ జీ భావించారు. రాహుల్ జీ పర్యటన మొత్తం ఖాష, ప్రాంత. సాంస్కృతిక, శాస్త్ర, రాజకీయాలకు సహజం. అవి రాహుల్ జీని బహు ముఖంగా రాణిసింది.

అన్వేషణన క్రితో పర్యటనలు చేసిన రాహుల్ తన పరిశీలనలను రాసుకొని, ప్రపంచ సమాజాల తీరును తన పరిశీలనల వెలుగులో విశ్లేషించుకొని, కొన్ని అభిప్రాయాలకు వచ్చి తన జీవిత మార్గాన్ని నిర్దేశించుకొని నిగ్గుశీలడం కోసం జీవితాన్ని పరీక్షకు పెట్టారు. చివరకు మార్క్సిజం మొక్కపే మానవాళి మహా తేజస్సు నివ్వగలదని తెలిసి, బరుషెక్కిన తన మెదడునూ శరీరాన్నీ భారత సాహిత్య రంగానికి అంకితం చేశారు రాహుల్ జీ.

ఇంటి నుండి డ్యూటీకి, డ్యూటీ నుండి యింటికి పోయి, కలలు కనడం మరచిపోయి, పెన్షన్ బిడ్డల బతుకుల మీద తల దాచుకొని బాధపడిపోయి, ఈ బాధే ప్రపంచ బాధగా మించిన మానవుడూ మేథావీ ఈ సమాజానికి ఏమివ్వగలడు? గదిలో మేథావులకు గతి సూత్రాలు ఎలా అర్థమవుతాయి? ఊహించి రాస్తే ఊకే గదా? పర్యటనల మాటలుంచి, కనీస అధ్యయనం లేకుండా, కరపత్రమైనా చదివే ఓపిక లేని కవులు, రచయితలు, విమర్శకులూ చెత్త రాతలు రాస్తున్నవారూ రాహుల్ జీని చదివి నేర్చుకొంటారా? ఈనాడు రాహుల్ జీని యువ కవులు, కళాకారులు, రచయితలు అధ్యయనం చేయకపోతే సాహిత్య భవిష్యత్తు ఏ మవుతుంది? సాహిత్య రంగంలో శ్రమ పడడం నేర్చుకోకపోతే, సాహిత్య యంత్రాంగాలేవో తెలుసుకొక పోతే కాగితం మీద కలం మోపే దమ్ము ఎలా వస్తుంది?

అధ్యయనం

నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి, అందులోనూ ప్రజల మధ్య జీవించి ప్రజల నుండి నేర్చుకొనే ఆసక్తి ఎంత మంది కుంటుంది? రాహుల్ జీలా ప్రపంచాన్ని పర్యటించి వివిధ జాతులకు చెందిన ప్రజల మధ్య జీవించి, వారి సాంస్కృతిక విలువలను జీర్ణింప జేసుకొని, అనేక సాహిత్య ప్రక్రియల ద్వారా ప్రజలకు తెలియజెప్పే శక్తి ఎందరి కుంటుంది? ఎంత మందీ మార్గాన్ని తెలిసిన రచనలు చేస్తున్నారు? విజ్ఞాన శాస్త్ర మూల సూత్రాలు కూడా ఎరగని ఒక మేథావి వైస్సు అనుమానాస్పదమని

“యువత కోసమే నేను కలం పట్టాను. వారి మీద నాకెంతో ఆశ వుంది. ఈ సమాజాన్ని మార్చగల దిట్టలు నాకే” — రాహుల్ జీ

చెప్ప సాహసిస్తాడు. దాన్నినిజం గురించి తెలుసుకోకుండానే శీవపరిశ్రామ క్రమాన్ని సందేహిస్తాడు. ఇక్కడొక కొడేషన్, అక్కడొక మాట వీర్చి కూర్చి ఎంతో అధ్యయనం చేసిన వాడిలా పోతూ పెట్టి రచనలు చేసే వారెందరో వున్నారు. వీరందరూ “అధ్యయనం” గురించి రాహుల్ జీ నుండి నేర్చుకోవలసిందే.

అధ్యయనానికి ప్రాథమికావసరం భాషా జ్ఞానం. రాహుల్ సంస్కృతం, హిందీ, పాఠీ, టిబెటన్, థోక్పురి అనే అయిదు భాషలను జ్ఞానంగా నేర్చుకున్నారు తన రచనలలో అత్యధికం ఈ భాషలలోనే రాశారు. మరో 30 భాషలను స్వయం కృషితో నేర్చుకున్నారు. థోక్పురి, మాలి ఉచ్చారణలను, యితర భాషా మాండలికాలను అధ్యయనం చేయడమే గాక వాటి అభివృద్ధికి పద్ధతులను కూడా సూచించారు ప్రధాన భాషా గ్రూపులలోని ముఖ్య భాషను అధ్యయనం చేస్తే మిగిలిన ఆ గ్రూపు భాషలను నేర్చుకోవడం ఎంత సులువో ప్రాక్టీసు ద్వారా రుజువు చేశారు. గ్రంథాల ద్వారా కంటే ప్రజల మధ్య జీవించడం ద్వారా భాషను ఎంత సుళువుగా, తొందరగా నేర్చుకోవచ్చునో రాహుల్ జీ తెలియ బెప్పారు. అధ్యయనానికి వుండే విజ్ఞాన సమూహాలనకు భాష అడ్డగోడ కాదు.

అధ్యయనం బహుముఖంగా సాగాలి. రాహుల్ 1910లో సంస్కృతంలో “లఘుల కొఘుది” వదివారు. కాళిలో సంస్కృత గ్రంథాలకి, ప్రాచీన కావ్యాలకి, వ్యాకరణాలకి, ఆయుర్వేదానికి, జ్యోతిష శాస్త్రానికి సంబంధించిన అనేక గ్రంథాలని అధ్యయనం చేశారు.

అధ్యయనం ద్వారా సారాన్ని గ్రహించి ప్రభావితం కావాలి. రాహుల్ కి తన 19వ ఏట పండిత రామావతార్ శర్మ ఉపన్యాసం విని హేతువాదంపై ఆసక్తి కలిగింది. అన్వేషణ ప్రారంభించారు. “సరస్వతి” అనే హిందీ పత్రికని, DAWN అనే ఇంగ్లీషు పత్రికను చదవడం ఆరంభించారు.

పుస్తకాలు కొనుక్కుంటూ అధ్యయనం ఎలా సాధ్యం? రాహుల్ జీకి అనేక గ్రంథాలను కొని చదువుకొనే అలవాటు వుండేది. ఇందుకు మిత్రుల నుండి అభిమానుల నుండి ధన రూపంలోనూ, పుస్తక రూపంలోనూ సహాయాన్ని పొందేవారు.

ఏ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నా అందులో తనకు నచ్చిన విషయాలను రాసుకొని, తన అభిప్రాయాలను నోట్ చేసుకొనేవారు.

అధ్యయనం చేసి నేర్చుకొన్న విషయాలను నిగ్గు తేల్చుకొనేందుకు చర్చకు పెట్టేవారు. ఉపన్యాసాలకి, చర్చలకు వేదికలయిన సంఘాలను స్థాపించేవారు.

అధ్యయనానికి, అభిప్రాయాల వ్యక్తీకరణకు, ప్రజలను విజ్ఞానవంతులను చేయడానికి సంఘం వుండాలి. సంఘంలో నభ్యుడిగా వుండాలని తెలుసుకొన్న రాహుల్ అనేక వేదికలను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా మూఢ విశ్వాసాలను ఖండించే

వారు. చాంధసులైన మహాధీశతులు ఆయన్ను కొట్టించడం (రాళ్ళతో) జరిగేది. “నా స్థిక శిశువు” అనే బిరుదు పొందారు.

అధ్యయనానికి విద్యాలయాలు ఎక్కడా లేవు. 1915లో ఆగ్రా అర్బన్ మున్సిపల్ విద్యాలయంలో ప్రవేశించి రెండు సంవత్సరాలు పాటు సంస్కృతం, ఆరట్టి, అనేక మూలకు చెందిన సిద్ధాంతాలని, దేశ చరిత్రలని అధ్యయనం చేశారు. ఫలితంగా ఆయనలో సామాజిక జీవన విధానంపైన ఒక సంచలనం చైతన్యం కలిగాయి. వార్తా పత్రికలలో వ్యాసాలు రాయసాగారు.

అధ్యయనం చెడును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించేటట్లు చేస్తుంది. మత గ్రంథాల అధ్యయనం వల్ల రాహుల్ జీ నాస్తికుడయ్యారు.

రచయిత అధ్యయనం ద్వారా మంచి సాహిత్యోపన్యాసకుడవుతాడు. 1916లో రాయ్ బరేలిలో హిందీ భాషా సాహిత్యంపై ఆశువుగా ఉపన్యసించారు. ఆ తరువాత ఎన్నో సాహిత్య నభలలో మంచి సాహిత్య ఉపన్యాసకుడుగా పేరొందారు.

గ్రంథ అధ్యయనం అనేది అనేక మంది మేధావులతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు రాసే అలవాటును సేరేపిస్తుంది. రాహుల్ జీ ఉత్తరాలు ద్వారా అనేక విషయాలు సేకరించారు. తన అనేక విషయాలను యితరులకు అందించారు. రాహుల్ జీ తన అధ్యయనానికి ప్రజలను, గ్రంథాలను, వార్తా పత్రికలను, శిలాశాసనాలను వాడుకొన్నాడు.

1927-28 లలో 19 నెలల పాటు ఏకఛాటిగా రాహుల్ జీ బౌద్ధమత గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసి, భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన చరిత్ర గురించి విస్తారమైన సమాచారాన్ని సేకరించారు. బ్రిష్టా లిపిని నేర్చుకొని “ఎపిగ్రాఫిక ఇండియా” లోని ప్రాచీన కాలపు ఆంధ్రాలను పరిశీలించారు. లండన్ ‘రాయల్ ఏసియాటిక్ సొసైటీ’ వారి ప్రచురణలను సంపాదించి ఆసక్తిగా చదివేవారు.

బక్సర్ జైలులో వుండగా (1922) రహస్యంగా ట్రాట్స్ రచించిన “బొల్లి విజయ-ప్రపంచ విప్లవం” అనే గ్రంథాన్ని చదివారు మార్క్స్, ఎంగెల్స్ ప్యూయర్ బాహ్, షేర్ బాట్స్కిల రచనలను అధ్యయనం చేశారు. సేన్ గుప్తా, రాధా కృష్ణన్, విద్యా భాషణ్ రచనలు చదివారు. ఇలా రాహుల్ అధ్యయనం గురించి చెప్పకు పోవడం సాధ్యం కాదు. అపరిమితమైనది ఆయన అధ్యయనం.

రాహుల్ జీ అధ్యయనంతో పాటు రచనలు చేశారు. రచనలతో పాటు బోధనలు చేశారు. బోధనలు చేయడమే గాదు, ఆచరణలోనికి వెళ్ళారు. ఎన్నో యిద్దులను, కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు.

‘ఎక్కువగా అధ్యయనం చేస్తే మారవలసి వస్తుంది. మూలకే పోరాడవలసి వస్తుంది. అందుకు ప్రతిగా కష్టాలు ఎదుర్కొచ్చిందీ వ్యవహారం’ అనేది మధ్య

తరగతి మేధావుల వాదన. వీళ్ళు నిష్ప్రయోజకులు. ఎన్ని చదివినా తనకు తెలిసిందే ఎక్కువని భావించే మేధావులున్నారు. వీళ్ళు స్వప్రయోజకులు. వీళ్ళెవరూ రాహుల్ జీని అధ్యయనం చేయడానికి ఉద్యుక్తులుకారు. మరెవరు రాహుల్ జీని నుండి నేర్చుకొనేవారు? వాళ్ళు ఈ సమాజాన్ని మార్చడానికి దోహదపడే రచనలు చేయగోరే సాహిత్యోద్యమ కార్యకర్తలు.

రాహుల్ జీని అధ్యయనం ఆయన దృక్పథాన్ని క్రమంగా మార్చులకు గురి చేసి సోషలిస్టు సమాజ ఆవిర్భవాన్ని ఆశించే వ్యక్తిగా చేసింది. రాహుల్ జీని అధ్యయనం భారత ప్రజలకు తమ సాంస్కృతిక విలువలను పెంచుకొనేందుకు సహకరించే సాహిత్యాన్ని పేలవను అందించింది

రాజకీయం :

విజ్ఞాన సమూహార్థన లక్ష్యంతో సాగిన అధ్యయనం అక్కడితో ఆగిపోదు. నూత్న భావాలు పొంది వాటిని రుజువుకు పెట్టాలనే విజ్ఞాన పెరుగుతుంది. రాహుల్ జీని అధ్యయనం బహు ముఖంగా సాగింది. ఈ కాలంలోనే దేశంలో రాజకీయ ఉద్యమాలు ముమ్మర మయ్యాయి. ఆర్య సమాజపు స్వతంత్ర భావాల ఆకర్షణ, భౌతిక వాదం వైపు మొగ్గుతో బాటు రాజకీయాలపై ఆసక్తి పెరిగింది. 1917 రష్యా విప్లవం గురించి వార్తా పత్రికల ద్వారా తెలుసుకొన్నారు. ఆదర్శవంతమైన కమ్యూనిస్టు సమాజం గురించి ఆయన కలలు కన్నారు. 1919 ఏప్రిల్-మే మధ్య కాలంలో లాహోరులో మిలటరీ పాలన రుచి చూడడం ఆయనికి రాజకీయాలతో కలిగిన మొదటి ప్రత్యక్షమనుభవం. 1922లో సంస్కృత శ్లోకాలలో కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ కోసం కన్న కలల రచన చిత్తు ప్రతిని తయారు చేశారు. 1923, 1924లో హజారీ బాన్ జైలులో “ఓయీసపీసదీ” (ఇరవై రెండో శతాబ్దం) అనే గ్రంథాన్ని రచించారు. 1921-27 మధ్య కాలాన్ని తన “రాజకీయ రంగ ప్రవేశం” అని అభివర్ణించారు. 1921లో సహాయ నిరాకరణోద్యమంపై ఖాండ్ వాలో మొదటి రాజకీయ ఉపన్యాసం చేశారు. 1922లో బక్సర్ జైలులో ‘బోల్షివిజం’ అంటే ఏమిటో మొదటిసారిగా తెలుసుకొన్నారు. గాంధీజీని ‘ధనిక స్వామ్యం వాడుల తొత్తు’ అని తమ “వైజ్ఞానిక భౌతికవాద” గ్రంథంలో విమర్శించారు. 1922 ఆక్టోబరు 29న జిల్లా కాంగ్రెసు

నా రచనలు చదివిన రచయితలు, పాఠకులు వాటిని మరిపించగల స్థాయిలో రచనలు సాగించాలని కోరుకుంటున్నాను. భావి తరాలవారు శాస్త్రీయ విమర్శనా కుశలురైతే నాకు తృప్తి. అంతేగాని నా రచనలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోవాలన్న డురాశ నాకు లేదు. సమాజం మారుతూ వుంది. ఆ మార్పు ప్రభావం మానవుని మేధస్సుపై ప్రసరిస్తూనే వుంటుంది.”

—రాహుల్ జీని

కార్యదర్శి పదవి పొందారు. 1920లో గౌహతి కాంగ్రెసు సమావేశానికి హాజరై నారు. క్రమంగా రాహుల్ జీ కమ్యూనిజం వైపు మొగ్గు చూపించ సాగారు. 1934లో మొదటిసారిగా సోవియట్ లో పర్యటించారు.

రాహుల్ జీ 1939 అక్టోబరులో మోస్కోలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యత్వం పొందారు. దొంబాయిలో హిందీ సాహిత్య సమ్మేళనంలో ఆయన చేసిన అద్యక్షోక్తి వన్యసాన్ని నిరసిస్తూ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ 1944లో రాహుల్ జీ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసింది. ఆ సందర్భంగా ఆయన యిలా అన్నారు—

“నేను పార్టీని విడిచి పెట్టినట్లు పత్రికల్లో వార్త పడింది నేను పార్టీ విడిచి పెట్టినందుకు చాలా మంది బాధ పడ్డారు. నా మటుకు నేనూ అదే విధంగా బాధ పడ్డాను. పార్టీ నుండి ఈనాడు నేను విడిపోయినా, నేను పార్టీకి తప్ప యింకెవరికీ అందజాలను. రాహుల్ జీ పార్టీని విడిచి పెట్టినట్లు వెలువడిన వార్త నిజం కాదని యిదంతా కేవలం నాటకమని కొన్ని పత్రికల్లో పడింది. దాన్ని చూసి నా హృదయం ఆనందించింది. అదే నిజం కావాలని నా వంభ. ఎందుకంటే నా లక్ష్యాలను పార్టీ వెలుపల వుండి సాధించజాలను.”

కానీ రాహుల్ జీ తాను పార్టీ సభ్యుడిగా వుండక పోవడాన్ని సహించలేక 1955లో ఢిల్లీలోని పార్టీ కేంద్ర కమిటీ ఆఫీసు కిళ్ళి స్రవాన కార్యదర్శి అజయ్ మోషన్ కలిసి తనను పార్టీలోనికి తిరిగి తీసుకోమని అర్థించారు. పార్టీ సభ్యత్వం పునరుద్ధరింప బడింది.

“ఆ రోజున నా ఆనందానికి మేర లేకపోయింది. పార్టీ సభ్యత్వం లేకుండానే చివరికి చనిపోతానేమోననే మనోవేదనతో బాధపడుతూ వుండేవాడిని. ఇప్పటింక జీవితాంతం వరకూ పార్టీ సభ్యుడనే. నా జీవిత లక్ష్యం పూర్తయ్యింది” అన్నారు రాహుల్ జీ.

1937, 44, 62 లలో సోవియట్ పర్యటించారు. 1939లో బీహారు రైతు పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 1940లో మోతిహారి కిసాన్ సమ్మేళనకు అధ్యక్షత వహించారు. 1940-42 కాలమంతా అనేకసార్లు జైలు కెళ్ళారు. 1942-44లో భారత దేవం నలుమూలలా రాజకీయ కార్యక్రమాల కోసం పర్యటించారు. 1958లో చైనాలో నాలుగున్నర మాసాలు పర్యటించారు.

ఒకనాడు కాంగ్రెసు కార్యకర్తగా ఇంగ్లీషు వారి జైళ్ళలో వున్నారు. 1938, 39 లలో రైతు కార్యకర్తగా కమ్యూనిస్టుగా కాంగ్రెసు పాలనలో జైలుశిక్ష అనుభవించారు. కాంగ్రెసు మంత్రులు ఇంగ్లీషు వాడికి ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా రైతు ఉద్యమాల పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరించడాన్ని, అణచివేత విధానాన్ని నిశితంగా విమర్శించారు. స్వాతంత్ర్యం వస్తే రైతులూ పేద ప్రజలూ ఏ గతిలోనికి వెట్టబడ

తారో గ్రహించారు. కాంగ్రెసు స్వభావాన్ని బట్టిబయలు చేశారు. “సామ్యవాద్ హీ కోవో?”, (సామ్యవాదమే ఎందుకు?) “దిమాగీ గులామీ” (భావదాస్యం) మొదలైన రాజకీయ గ్రంథాలను ఆ రోజుల్లోనే రాశారు.

రాహుల్ జీ రాజకీయ జీవితం ఏం చెబుతోంది? భావాల పరిణతి మానవుడిని సమాజ శ్రేయోభిలాషిగా మార్చి పేస్తుంది. కష్టాలను లెక్కచేయని కార్యాచరణకు దించుతుంది. కమ్యూనిస్టు సమాజం కోసం కలలు కనేట్టు చేస్తుంది.

రాహుల్ ఆర్య సమాజ ఆకర్షితుడిగా, నాస్తికుడుగా, బౌద్ధిక వాదిగా, బౌద్ధ మతాభిమానిగా గతి తార్కికుడుగా మారి కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యత్వం పొంది మార్క్సిజాన్ని మార్గదర్శక సిద్ధాంతంగా గ్రహించారు. ఈ పరిణామ క్రమాన్ని చూడనివారు రాహుల్ జీని స్వేచ్ఛ మేధావిగా భావించారు.

1922 నాటికై నాగాని భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు భావాలు వ్యవస్థీకృతం కాకపోవడం, ఆ తరువాత దశలో భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని విముక్తి పోరాటంగా మలిచే శక్తిని కమ్యూనిస్టు పార్టీ సమూహాల్నికో లేకపోవడం. తెలంగాణా పోరాట విరమణ వల్ల రాహుల్ జీ లాంటి మేధావులను యిముడ్చుకొని, వారికి దర్శకత్వం వహించ లేకపోవడం జరిగింది. ప్రజా పోరాటాలు పెల్లుబికినప్పుడల్లా రాహుల్ జీ స్పందించారు. రాహుల్ జీ రాజకీయ జీవితంలో వడిముడుకులు ఈ నేపథ్యంలో అర్థం చేసుకోవాలి. రాహుల్ జీ అనిశ్చితులు కారు. దృఢసంకల్ప సిద్ధులు.

ఈ శతాబ్దంలో ప్రజల జీవితాలు రాజకీయానికి బాహ్యంగా వుండవనీ, ప్రజాసమూల రాజకీయాన్ని ప్రజలలోని అన్ని వర్గాలా ఎంత బలంగా ప్రదర్శిస్తారో అంత బలమైన విముక్తిని ప్రజలు పొందుతారనీ రాహుల్ జీ విశ్వసించారు.

రచనలు :

రాహుల్ జీ హిందీ, సంస్కృతం, పాళి, టిబెటెన్, థోజపురి భాషలలో సుమారు 12⁵ గ్రంథాలు రచించారు. 30 భాషలను స్వయంకృషితో అభ్యసించి అనంభాగ్యకమైన ఉత్తరాలు, నోట్సు, డెయిరీలు రాశారు.

తత్వశాస్త్రం, చరిత్ర, సామాజిక శాస్త్రం, వైస్సు, పర్యటన, జీవిత గాథలు, నవలలు, నాటకాలు, కవిత్వం, వ్యాసాలు, నిఘంటు రచన, వ్యాకరణ గ్రంథాలు, పరిశోధన, పాఠ్య భేద వివేచనలు, దేశ చరిత్రలు, భౌద్ధమతంమీద, జానపద విజ్ఞానం, రాజకీయ పరిశీలనలు, వ్యాఖ్యానాలు, అనువాదాలు, మాండలిక ఉచ్చారణ పద్ధతులు, పాఠ్యపుస్తకాలు—ఇలా రాహుల్ జీ రచనలు బహుముఖంగా సాగాయి.

పర్యటనలలోను, ట్రైళ్ళలోను, రైళ్ళలోను, ఓడ ప్రయాణాలలోను హోటళ్ళలోను, సత్రాలలోను, ఆశ్రమాల్లోను, కేంపుల్లో, ఇంట్లో, మామవద్దంలో తన రచనా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు. రచనలు చేయడాని, ప్రత్యేక సదుపాయాలు, మానసిక స్థితి కోరుకుంటే రాహుల్ జీ ఇన్ని రచనల చేయగలిగేవారా? 1927లో మొదలుపెట్టి 1961లో రోగగ్రస్తులయ్యేంతవరక రచన సాగించారు. రోజుకు 18 గంటలు పని చేసేవారు. 34 సంవత్సరాలు రచనల చేసి 50 పేల పేజీలు ప్రచురించారు. 12 గ్రంథాలు, నోట్సు, డైరీలు అముద్రితంగా వుండిపోయాయి.

రాహుల్ జీ 13 నవలలు రచించారు. వీటిలో ప్రసిద్ధి చెందిన చారిత్రక నవలలు—సింహాసేనాపతి, జయయోధేయ, విస్మృతయూధకుడు, దేవోదాసు, మధుర స్వప్నం. విప్లవోద్యమంలో చేరిన పేద రైతుగాథ యితివృత్తంగా “జీనే కేలియే” (బతకటం కోసం), రాణి వాసాలలో బాసిన స్త్రీల గాథలు తెలిపే “రాజస్తానీ బాజీవాన్”, ఇరవై రెండో శతాబ్ది ఊహాప్రసంగ చిత్రం “బాయానవీ నది”, వ్యాప హారిక ఖాషలో రాసిన “భాగో నహీ! దునియా కోబదలో (పారిపోవద్దు! ప్రపంచాన్ని మార్చండి)” అనేవి సాంఘిక నవలలు.

ప్రచురించిన నాలుగు కథానికా సంపుటల్లో “సత్యకే బచ్చే” పేదపిల్లల దయనీయ పరిస్థితిని చిత్రించింది. “ఓల్లా పే గంగా” కథా సంపుటిని రాహుల్ జీ భారత సాహిత్యానికి అర్పించిన అమూల్యగ్రంథం. గోరీగ్ “మదర్”తో బాటు “ఓల్లా పే గంగా” కూడ భారతీయ ఖాషలన్నిటిలోకి అనువదించబడింది. ఈ రచనకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి లభించింది.

మరో బృహత్ గ్రంథం “దర్శన్—దిగ్దర్శన్”. ఈ గ్రంథంలో రాహుల్ జీ గ్రీకు, ఇస్లామ్, ఐరోపా, భారతీయ తత్వశాస్త్రాలకి మార్క్సిస్టు అవగాహనతో హిందీలో విమర్శనాత్మక వివరణచ్చారు. మూడు పేల సంవత్సరాల ప్రపంచ తాత్విక సింహావలోకనం ఈ గ్రంథం.

2814 పేజీలతోజ్ఞాన ఐదు సంపుటలగా “మేరీ జీవన్ యాత్రా” రాహుల్ జీ ఆత్మకథ వెలువడింది. ఇది విజ్ఞాన సర్వస్వమని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. జీవిత గాథలకు చెందిన పదిహేడు సంపుటలు రాహుల్ చేసిన సాహిత్య వచన రచనలల్లో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. హిందీలో హుస్సేన్, ఎంగెల్స్, రెనిన్, స్టాలిన్, మావో పే యుగం ల జీవిత చరిత్రలు రాశారు. అందులో మావో జీవిత చరిత్ర 350 పేజీలుంటుంది. రాహుల్ జీ పర్యటన అనుభవాలకు సంబంధించి 13 పుస్తకాలు రచించారు. కమ్యూనిస్టు పేని ఫెస్టోసు మిత్రుల సహాయంతో హిందీలోకి అనువదించారు. సంస్కృతం, పాళీ ఖాషలలో రెండు కవితా సంకలనాలు

సమూహాధ్యక్షుడు. పరిశోధనలకు సంబంధించి “దక్కనీ కావ్యధారా” ముఖ్యమైన గ్రంథం. జానపద గాథలను, గీతాలను సేకరించి “అదీ హిందీకి కహానియా బొర్ గీతే” అన్న గ్రంథాన్ని ప్రచురించారు. రాహుల్ జీ వ్యాసాలు, “రాహుల్ నిబంధా వళి” అనే సంకలనంగా 1970లో ప్రచురించబడింది. గణిత శాస్త్రానికి సంబంధించి ఆయన “విశ్వ కీ రూపురేఖ” విద్యార్థులకి ఎంతో ఉపకరిస్తుంది.

రాహుల్ జీ రచనలన్నింటినీ ప్రస్తావించడం ఈ వ్యాసం పరిధికి మించినదే అవుతుంది. కొన్ని ముఖ్యమైనవిగా గుర్తుంచుకో దగ్గవిగా వున్న గ్రంథాలనే ప్రస్తావించడం జరిగింది.

పరిశ్రమించలేని, “గాడిదలా పనిచేయడానికి” మనస్కరించని వారివరి తైనా రాహుల్ జీ రచనా వ్యాసంగం ఒక అద్భుతంగా కనబడవచ్చును, అలాటిక శక్తి సంపన్నుడని భావించవచ్చును. పరిణామక్రమంలో అత్యున్నత దశ నందు కొన్న మానవ జీవి, శక్తిని బయటకు తీస్తే, ఎలాంటి సృష్టికైనా చేయగలడు. ఈ సత్యానికి రుజువు రాహుల్ జీ.

గ్రంథ సేకరణ :

అధ్యయనం - పర్యటన - రచన - గ్రంథసేకరణ, ఈ నాలుగూ రచయితకు అతి ముఖ్యమైన యంత్రాంగాలు. గ్రంథాలను సేకరించి, గ్రంథాలనూన్ని ఏర్పాటు చేసే సమయం, రచయిత తన రచనా వ్యాసంగాన్ని నిలకడగా కొనసాగించ గలడు.

రాహుల్ జీ తన తొమ్మిదవ ఏట కాశీలో తొలిసారిగా ఒక ఉర్దూ పుస్తకం కొని చదివారు. ఆ పుస్తకం రాహుల్ జీని ప్రపంచ పర్యటనకు ప్రోత్సహించింది. భోజపురి జైలు నుండి “బోర్నివిజం - ప్రపంచ విప్లవం” అనే గ్రంథాన్ని బాంకి పూర్ జైలు నుండి “మారుమ నికాయ” అనే గ్రంథాన్ని సంపాదించి చదివారు. హజారీబాగ్ జైలు నుండి “ఎపిగ్రాఫికా ఇండికా”, సింహళం నుండి “పాళి పుస్తక సంఘ”, లండన్ లో “రాయల్ ఏసియాటిక్ సొసైటీ” ప్రచురణలు మిత్రుల ఆర్థిక సహాయంతో సంపాదించారు.

రాహుల్ జీ టిబెట్టు పర్యటనల వల్ల లామా ఆశ్రయంలో భద్రపరచబడిన, మన దేశంలో లభ్యంకాని బౌద్ధ గ్రంథాలు, కాంజారు టాంజూరులలో భద్రపరచ బడిన సుమారు 10 000 గ్రంథాలలో విలువయిన వాటిని, తాళ పత్ర గ్రంథాలను చాలావరకు భారతదేశానికి తీసుకు వచ్చారు. బౌద్ధ తార్కికులైన దర్భారీ, సుబంధు, అనంగ వంటి వారి రచనలను పునఃసృష్టించి భద్రపరచారు.

టిబెట్టులో సేకరించిన గ్రంథాలను, సుమారు 130 చిత్రాలూ మొదలైన సరంజామాని 22 కంచర గాడిదల మీద ఎక్కించి 39 రోజులు సాహసపతకమైన

ప్రయాణం చేసి, పాట్నా మ్యూజియంలోని కాశీ ప్రసాద్ జైస్వాల్ భవనానికి అప్పగించారు.

1914లో పరాశ ఆశ్రమంలో భారత పురాతత్వ శాఖకు చెందిన గంగూలీ, పెండిదాన్ అనే ఛాయాగ్రాహకులనుండి ఫొటోగ్రఫీని నేర్చుకొని ఎన్నో దృశ్యా లను రచించారు.

కీబ్లు కవితలోని—

Ever Let the Faney Roam

Pleasure is Never at Home అనే వాక్యాలను రాహుల్ జీ తమ జీవితాంతం గుర్తుంచుకొన్నారు. రాహుల్ జీ విజ్ఞానతృప్తి గొప్పది. గ్రంథ సేకరణకై ఆయన ఎంతటి సాహసాన్నినైనా వెనుకాడలేదు. ఆరోగ్యాన్ని లెక్కచేయలేదు. అమూల్యమైన గ్రంథాలను సేకరించి, వాటిని భారత జాతి సొత్తుగా భావించి సంస్థలకే వప్పజెప్పారు.

బోధన :

రాహుల్ జీ ఆర్యసహజ ప్రచారకులతో కలిసి చర్చలకు, ఉపన్యాసాలకు వేదిక అయిన ఒక సంఘాన్ని 1914లో స్థాపించి, మూడ నమ్మకాలపై ధ్వజమెత్తారు 1915 లో మీరబ్ నుండి వెలువడే “భాస్కర్” అనే హిందీ పత్రికలో రాహుల్ జీ గృహస్థులను మోసగిస్తున్న సామర్థ్య గురించి మొదటి సుదీర్ఘ వ్యాసం రాశారు. 1922 లో జైల్లో రాజకీయ భజన గీతాన్ని రచించి తోటి వారితో కలిసి పాడి ఉత్సాహాన్ని కలిగించేవారు—

“వినుమోయి, వినుమోయి బాటసారీ

ఏకాకి కాదు ఏనాటికీ నేను!”

1927 లో “సరస్వతి” అనే హిందీ మాసపత్రికలో సింహళ దేశాన్ని గురించి కొన్ని వ్యాసాలు రాశారు. టిడెట్టు భాషను బోధించడానికి సస్కృతంలో. వ్యాకరణం, ప్రాథమిక పాఠ్య పుస్తకం రాశారు.

1927-28లో శ్రీలంకలో పంస్కృత ఉపాధ్యాయుడిగాను, 1944-47లో సోవియట్ రష్యాలోని లెనిన్ గ్రాడ్ విశ్వ విద్యాలయంలో ఆచార్య పదవిని అలంకరింగారు. ఆయన జీవిత కాలంలో ఆయనకు ఏ డిగ్రీ లేకపోవడం వల్ల మన దేశ విద్యాలయాల్లో బోధించడానికి ఎన్నడూ రాహుల్ జీని అహ్వనించకపోవడం విచరించతగ్గది. మన దేశ విద్యా నిర్వహణలోని సంకుచిత తత్వాన్ని, దొల్లతనాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చును.

మత విశ్వాసాలు - బౌద్ధ మతం :

సనాతన బ్రాహ్మణకుటుంబంలో జన్మించిన రాహుల్ సంస్కృతాన్ని సాంప్రదాయసిద్ధంగా అభ్యసించారు. అనాటి విద్యకు సంస్కృత భాష, ఆ గ్రంథాల అధ్యయనం ప్రధానం. సహజంగానే వేద విద్య రాహుల్ జీతీ తొలి విద్య. అర్య సంస్కృతి అధ్యయనం వల్ల తమ రచనల్లో తత్పరితమమైన అంశాలు ఎక్కువగా వోటు చేసుకొన్నాయి. ఉత్తర భారత దేశంలోని జైన, బౌద్ధ తాత్విక చింతనలు మొదట రాహుల్ జీని ఆకర్షించాయి. ఆవి తన రచనలకు ఖామికలయ్యాయి. వేద సంస్కృతికి, అర్యులకు అభిమాని రాహుల్ జీ అని గాని, ద్రవిడ సంస్కృతికి వ్యతిరేకి అని గాని విమర్శించ బుసుకొనేవారు - రాహుల్ జీ భావాల పరిణితి పరిణామాన్ని చూడ నిరాకరించినవారే. బ్రాహ్మణ పక్షపాతి అనీ, బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకి అని రెండు అపప్రదలూ రాహుల్ జీపై వున్నాయి.

రాహుల్ జీ అనలు పేరును తన సనాతన హిందూ విశ్వాసాలను మార్చుకున్నారు. బాబారామ్ ఉదార్దాన్ అని పేరు మార్చుకొని సంచార ఖిక్షవుగా అర్య సమాజ వైదిక సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించక నాస్తికుడుగా మారారు. ఆ తరువాత రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ గా పేరు మార్చుకొని బౌద్ధ ఖిక్షవుగా మారిబౌద్ధ గ్రంథాల్ని అధ్యయనం చేసి “మహా పండిత”, “త్రిపిటకాచార్య” పిరుదులు పొందారు. అధ్యయనం కోసం టిబెట్టులో మూగ సాఫువస్యూరు. బౌద్ధమత ప్రచారకుడుగా యూరప్ పర్యటించి విసిగిపోయి, అమెరికాలో బౌద్ధమత ప్రచారకోసం వచ్చిన ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించారు. మార్క్సిజం రాహుల్ జీని ఆకర్షించింది. అధ్యయనం చేసి, అవగాహనతో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యత్వం పొంది సోషలిస్టు దేశాలను పర్యటించారు. ఈ పరిణామక్రమాన్ని చూడ నిరాకరించే వారికి రాహుల్ జీ అర్థం కారు.

చరిత్ర, మతం పట్ల, మానవ పరిణామం పట్ల ఆతని రచనలలోని శాస్త్రీయ దృష్టి అమోఘమైనది. హిందూ మతంలోని ఉన్మాదాన్ని నిరసించారు. బౌద్ధమతం తననెందుకు ఆకర్షించిందో వివరించారు. హిందూ మతోన్మాదుల వ్యతిరేకతను పొందారు రాహుల్. పక్షపాత వైఖరితో రచించబడిన చరిత్రఅనీ, వక్ర భాష్యాలనీ, అసంగతమూ, కాలదోషం పట్టిన సంగతులనీ రాహుల్ జీ గ్రంథాలను కుద్ధ పండితులు విమర్శించారు. రాహుల్ జీని కుద్ధ చరిత్రకారుడిగా చూచి, ఆయన రచయిత అని మరచారు పండితులు. భావాలు పరిణితి చెంది, చివరి 25 సంవత్సరాలు మార్క్సిజం అభిమానిగా కమ్యూనిస్టుగా జీవించిన రాహుల్ జీ జీవిత క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోక పోతే ఆయన రచనలేనీ అర్థం కానట్లే భావించవచ్చును. రాహుల్ ను బౌద్ధ మతస్థుడుగానే పరిగణించేవారు లేకపోలేదు. అందుకు కారణం ఆయన రచనలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించుకోలేకపోవడం.

కుటుంబం :

సాహసికుడు తల్లి కన్నీరు, తండ్రి భయం లెక్క చేయదు. భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు సంపూర్ణ కారాధింతులు అవుతుంటే, లోక సంచలనానికి ఏ బంధనాలూ అడ్డు పడవలెదనూ వస్తాయి. దేశం దాల్యంలోనే జరిగిన వివాహాన్ని తిరస్కరించారు. ఈ కారణంగా తనకు 50 ఏళ్ళ వచ్చే వరకు స్వగ్రామం పందహాకు వెళ్ళలేదు. ఆ తరువాత స్వగ్రామం వెళ్ళి భోంచేస్తుండగా నిండుగా ముసుగు వేసుకొన్న ఒక స్త్రీ వచ్చి కాళ్ళమీద పడడంతో భోంచేయకుండా లేచి వెళ్ళిపోయారు రాహుల్. ఆ స్త్రీ అతని మొదటి భార్య.

1937-38 మధ్య కాలంలో సోవియట్ అకాడమీ అహ్వనం పురస్కరించు కొని రష్యా వెళ్ళిన రాహుల్ జీ ఆక్కడ లోలా అనే విద్యాధికురాలను వివాహం చేసుకొన్నారు. 1938 సెప్టెంబరు 5న వారికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు. పిల్లాడికి ఇగోర్ అని పేరు పెట్టారు. కాని అప్పటి పరిస్థితులలో ఆయన భార్యవిద్వలను భారతదేశం వంపడానికి రష్యా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. 1947 తరువాత రాహుల్ జీ తన భార్య లోలాను, కొడుకు ఇగోర్ ను చూడలేకపోయారు. తమ జ్ఞాపకశక్తి నశించిన తరువాత, చికిత్స కోసం రాహుల్ జీని రష్యా తీసుకువెళ్ళినపుడు లోలా ఆయన్ని కలుసుకొన్నారు.

1950 ప్రాంతంలో నేపాలులోని భారతీయ మహిళ డా॥ కమల పెరియార్ ని వెళ్ళి చేసుకొని, మసూరిలో కొంతకాలం జీవించగా జయ అనే కూతురు, విదేత అనే కొడుకు పుట్టారు. తరువాత శ్రీలంకలోని విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యుడుగా వున్న వుదే డయాడెటిస్ వ్యాధి పట్టుకుంది. చికిత్సకు రష్యా వెళ్ళినా ప్రయోజనం లేక పోయింది. 1961 డిశంబరులో జ్ఞాపక శక్తిని కోల్పోయారు. 1963 ఏప్రిల్ 14న డార్జిలింగ్ లో కన్ను మూశారు రాహుల్ జీ.

రాహుల్ జీ వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒడుదుడుకులు ఆయన అవిత్రాంత జీవితమే కారణం చెబుతుంది.

రాహుల్ జీకి తన జీవిత కాలంలో తగిన గుర్తింపు, అవసరమైన విశ్రాంతి లభించలేదు. అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిపోయిన అతడి మనస్సును బహుశా ఆయన శరీరం భరించలేకపోయింది. రాహుల్ జీ గురించి ఎన్ని ప్రశ్నలు వున్నా, వాటి జవాబులు ఆయన రచనలలోనే లభ్యమవుతాయి. విచారకరమైన విషయమేమిటంటే వారి కొన్ని నవలలు తప్ప ఇతర రచనలు తెలుగులోనికి అనువాదం కాలేకపోవడం.

రాహుల్ జీ పర్యటనే ఓపిరిగా బతికిన మహా యాత్రికుడు. బహు భాషా బండితుడు, త్రిపితకాచార్యుడు, బ్రాహ్మిక వర్గ శ్రేయోభిలాషి, 'మార్క్సిస్టు మేధావి,' →

పరకాయ ప్రవేశం ఇక వద్దు !

కారణాలు పెద్దగా అక్కర్లేదుగానీ
మోసపోవడానికి అలవాటు పడ్డవాళ్ళం
మోసపోతూనే వుంటాం

ఇంకా స్త నూటిగా చెప్పాలంటే
పారిపోడానికి అలవాటు పడ్డవాళ్ళం
పారిపోతూనే వుంటాం

పెద్ద గీతని మరిచిపోవడానికి
చిన్న గీత గీసి వీరోచితంగా కేక లేస్తుంటాం

బాధలు పెద్దగా అక్కర్లేదు గానీ
దాక్కోడానికి వాకింత గుహ వెతుకుంటాం
గుహ లోపలి గుహ నుంచి నిశ్శబ్దంలోకి నిష్క్రమిస్తాం

*

*

*

నిజమే, శరీరం ఒక అసహజ కవచం
దానికి ఏ రంగూ లేనప్పుడు మనమే కొత్త రంగు వేసుకోవాలి
దానికి ఏ వాసనా లేనప్పుడు మనమే కొత్త పరిమళం కావాలి
అసహజంగా దిగజారిన
ఈ శరీరాకాశమీద ఒక మత్తు తెరని తవ్వకుంటాం
యంత్ర రణగొణ ధ్వనులయ్యాక
సాయంత్రానికో కొత్త భాష కావాలి

→మహా పండిత, త్రిపిటకాచార్య, సాహిత్య వాచస్పతి వంటి విరుదులు-భగల్ పూర్, శ్రీలంక విశ్వ విద్యాలయాల్నిచ్చిన డి.లిట్ డిగ్రీలు - భారత ప్రభుత్వం యిచ్చిన పద్మభూషణ్ అవార్డు - ఇవన్నీ రాహుల్ జీ పొందిన చిన్న పురస్కారాలు.

“విజ్ఞానం కొంత కాలానికి ఉపయోగించిన పదవ మాత్రమే, తలపై మోయ లేని బరువు” కాదనే బుద్ధుని మాటలు, “ఒక చోట కలకాలం నిలిచిపోకు, విద్రుతర గమన శీలివి కమ్ము” అన్న నవజిందా బజిందా మాటలు, “ఉపాని వికాలంగా విహరించని! ఇంటివద్ద లేదు అనంధం ఏనాటికీ!” అన్న కీట్సు మాటలు రాహుల్ జీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేశాయి. ప్రతిభను నాశనం చేసుకోవడం కంటే మరణించడం మేలని ఎంచిన రాహుల్ జీ మరణించేంత వరకూ సాహిత్య రంగంలో కృషి చేశారు.

పగటి అశాంత మేఘాల అందుకి
రవంత ప్రశాంతతని సింగారించాలి
ఎంత చిత్రంగా
మనం వోడిపోతుంటామో అద్దంలో చూస్కోవాలి

*

*

*

మనం రోజూ పరాజితులమే అంటే
నీకు అబద్ధంగా వినిపించవచ్చు
అబద్ధంతో ఎప్పుడూ యుద్ధం చెయ్యని నీకు
ప్రతి నిజమూ ఒక అబద్ధమేగా !
పిల్లల ఆకలి కడుపు కొట్టి
ప్రశాంతతని కొనుక్కుంటాం సరే,
మనింటి చుట్టూ కాపలా కాసే
దరిద్రపు గణ్ణకుక్క సంగతేమిటి ?
మానవ చర్మాన్ని కోల్పోయిన
అకారణ ఆగ్రహ ప్రదర్శనలో
అర్థ శరీరం తెగిన చెప్పుగా మారుతుంది
గుడ్డి దీపం నీడలో
రేపటి అక్షరాల్ని కూడబలుక్కొని చదూతున్న
పిల్లల కంఠాల్ని భయం చలి చుట్టు కుంటుంది
అయినా, ఈ యుద్ధంలో
విక్రమింప చూపుతున్న పాదాలు నీకు కన్పించకపోవచ్చు

*

*

*

వ్యాన భంగాలు పెద్దగా వుండక్కర్లేదు గానీ
దొంగ నిద్రకి అలవాటు పడ్డవాళ్ళం
నిద్రపోతూనే వుంటాం
నిద్రలోకి జారుకున్నప్పుడల్లా
జారిపోయిన వస్త్రాలు గుర్తొచ్చి నిద్రా భంగమవుతుంది
బహిరంగ నగ్న స్పృత్యంలో
రాలిపోయిన పెదాల్ని మళ్ళీ కుట్టాలనుకుంటాం
తడబడిన అడుగుల్ని
మళ్ళీ వెతుక్కోవాలనుకుంటాం

ఒక అబద్ధం కోసం ఎన్ని శిలువలు ఎక్కి-
ఎంత నెర్తురోడ్చామో అనిపిస్తుందే

o o o

ఆత్మ ఖననానికి
ఇంత కంటే రాజ్య మార్గం లేదు
మనిషిని మరో మనిషి నుంచి
మరో మనిషిని మరో మనిషి నుంచి చీల్చి చెండాడడానికి
ఇంత కంటే రాజ్య మార్గం లేదు
ఎవరో ఆడిస్తున్న నాటకంలో
మనం పాత్రధారులమయ్యామని అందరికీ తెలుసు
మనం తొడుక్కునే సుఖ దుఃఖాల వస్త్రాలు
మన వొంటికి అసలే సూత్రం అతకడం లేదని తెలుసు
మన కోప తాపాల పెనకా
మన బాధల బాధర బిందీల పెనకా
మూసుకుపోతున్న మన అంతర్లోక ద్వారాల పెనకా
ఎవరెవరు నక్కి పున్నారో తెలుసు

o o o

కారణాలు తెలియవని కాదు గానీ
ఆత్మ వంచనకి అలవాటు పడ్డ వాళ్ళం
ఆత్మని వంచుస్తూనే వుంటాం
ఆత్మ వంచనే 'కాల'ధర్మమైనప్పుడు
ఆ కాలాన్ని
నాలుగు పాదాల మీద మోసుకెళ్ళి
ఖననం చేయడమే ధర్మం
కానీ ఒక్కటి —
ఇప్పుడు స్థిరమైన తడబడని పాదాలు కావాలి
దేశాన్నే కొత్త దేశంగా ధరించుకోవాలి
నిజంగానే
ఇప్పుడు మనదైన
కొత్త కాల శరీరంలోకి ప్రవేశించాలి

— అప్పర్

మ నందరిలోనూ ఉన్నాడు రాసుల్తీ

— చలసాని ప్రసాదరావు

నేను రాసుల్తీని ఎన్నమా చూడలేదు. ఒకే ఒక లేఖ ద్వారా తప్ప మా మధ్య వరోక్ష పరిచయం కూడా దాదాపుగా లేదు.

కాని, ఆయన నాలో ఉన్నాడు.

నాలోనేరాదు, మ నందరిలోనూ ఉన్నాడు.

ఆయన రచన కనీసం ఒకటన్నా చదవని వారు మనలో ఉండరనే నా అంచనా!

నాలో ఆలోచనను రగిరించి, విచక్షణ శక్తిని, హేతువాద దృష్టిని పెంచిన తొలి గ్రంథం రష్యన్ రచయితలు రసం. ఇలిన్, ఇ. సెగాల్ రాసిన “మీకు తెలుసా?”

అప్పట్లో తెలుగులో అనబు అందుకాబట్టి అన్న పుస్తకాల సఖ్యే చాలా తక్కువ. నా అంగ పరిజ్ఞానం అత్యల్పం. అందువలన దొరికిన ప్రతీ తెలుగు పుస్తకాన్ని చదివేసే కాలమిది.

అలాంటి సమయంలో పెన్నిధిలా దొరికింది నాకు అల్లూరి వారు అనువదించిన రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ బృహద్గ్రంథం “ఓల్గా నుండి గంగాతీరము.”

పేరు చూస్తే అది నవల గానీ, కథలుగానీ అనుకోవలసినది. ఆ పేరు అంతగా ఆకట్టుకునేలా లేదు అలా. పైగా ‘ఓల్గా’ గురించి తెలుగు వారికి తెలిసింది అప్పట్లో చాలా తక్కువ.

అయితే,

చదవటం మొదలెట్టిన తర్వాత మాత్రం ఏకవిగిన పూర్తి చేసే దాకా వదల లేక పోయాను అందులోని విషయం, దానిని రాసుల్తీ కథలు కథలుగా, చదివించేలా రాసిన తీరు, నిర్మాణమాటంగానూ, ఎలాంటి దాటవేతలూ లేకుండానూ విషయాన్ని సూటిగా చెప్పిన పద్ధతి అందుకు కారణం.

ఈ గ్రంథం చదివాక నేను చాలా చాలా తెలుసుకున్నట్లుగా ఫీలయ్యాను. కనీసం పాఠిక చరిత్ర పుస్తకాల్ని పదే పదే పట్టుదలగా, ఓపికగా చదివి తెలుసుకో గల దానికన్నా అధికంగా అర్థం చేసుకోగలిగా ననుకున్నాను. తప్పనిసరిగా తెలుసు

అజ్ఞానానికి మారుపేరు భగవంతుడు, మనం తెలివిలేని. తనాన్ని స్పష్టంగా ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతాము. అందువల్లే ‘భగవంతుడనే గౌరవనీయమైన పేరు ఆవిష్కరించబడింది. భగవంతునిపై విశ్వాసానికి మరో కారణం మానవుని అన మర్థత, వివశత్వం.

— రాహుల్ తీ

కుని తీరాల్సిన విషయాల్ని సునాయనంగా జీర్ణం చేసుకో గలిగానని ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాను.

ఆ విధంగా రాహుల్ని పుస్తకం నాలో అంతకు ముందే రగిలిన హేతువాద దృష్టిని బలపరచి, పెంచి, ఆ తరువాత చదివే పుస్తకాలను విశ్లేషించుకోగల శక్తిని పెంచింది!

ఈ అనుభవం ఇంకా ఎందరెందరికో కూడా జరిగే ఉంటుంది, జరుగక తప్పదు.

అందుకే రాహుల్ని నాలో, మీలో, మనందరిలో ఉన్నాడు.

లేదా, నా ద్వారా మీలో, మీ ద్వారా నాలో, మన ద్వారా మరెందరిలోనో కూడా ఉండి ఉంటాడు.

అందుకు మనం ఆయనకు తీర్పుకోలేని విధంగా రుణపడి ఉన్నాం.

ఆ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం మనకు కేవలం మనం ఆయన నుండి స్వీకరించిన దానిని, నేర్చుకున్న దానిని ఇతరులకు పంచిపెట్టటం ద్వారానే, నేర్చటం ద్వారానే లభ్యమవుతుంది.

‘ఓల్గానే గంగా’ తర్వాత రాహుల్ని పుస్తకాల కోసం ఎంతగానో వెదికాను. అయితే, కమ్యూనిస్టు పార్టీపై నిషేధం, నిర్బంధం తొలిగిన తొలి రోజులవి. అప్పటికే వారి సాహిత్యం సమస్తం విచక్షణా రహితంగా పోలీసుల చేతిలో ధ్వంసం అయి ఉంది.. కుప్పలుగా వేసి, పెట్రోల్ పోసి తగలబెడిన చరిత్ర ఉన్నది. నేను చదివిన కొద్దిసేపటి పుస్తకాలూ ఏదో ఒక విధంగా ఆ డహన కాండల నుండి తప్పించుకుని ఆ తర్వాత బయటపడినవే.

అప్పట్లో రాహుల్ జీ కమ్యూనిస్టు కూడానని నాకు తెలియదు. ‘ఓల్గానే గంగా’ అనువదించిన అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఆగ్ర నాయకుల్లో ఒకరవటాన ఆ ఆలోచనే రాలేదు నాకు. ఆ తర్వాతే అసలు విషయం తెలిసింది.

అలాంటి మరో పుస్తకం దొరక్క దాన్నే మళ్ళిమళ్ళి ఎన్ని సార్లు చదివానో లెక్కేలేదు. అలా నా చేత ఒకటికి పది, పాతికసార్లు కూడా చదివించిన పుస్తకాలు అత్యల్పం.

ఆ తర్వాత ఏ సంవత్సరమో గుర్తులేదు గానీ, నేను 1956 లో వరంగల్ లో ఉండగానో, లేక హైదరాబాద్ వచ్చి 1958లో ఫైనల్ ఆర్డర్లు కాలేజీలో చేరిన తొలి రోజులలోనో గానీ రాహుల్ని మరో ‘నవల’ “సింహ పేనావతి” తెలుగు అనువాదం వెలువడింది. భారతదేశ చరిత్ర పరిణామక్రమంలోని ఒక దశను అసక్తికరంగా

వీవరించే సాధిచార రచన అది. ఆ రచనలో కనపడే 'దృష్టి' లేదా పరిశీలనా కోణం ఇతర చరిత్రకారులు, "చారిత్రక నవల" లలో మనకు కనుపించదు.

అందుకు కారణం రాహుల్ కి మార్క్సిస్టు దృక్పథం ఉండిఉండే. అది ఉన్న వారికి తిరుగులేదు. వారికి వుండే అవగాహనా, విశ్లేషణా శక్తి మరెవరికీ రాదనేది నా అనుభవం. పైగా రాహుల్ కి శాశ్వత శాతంలో అవలు సినలు భారతీయుడు. ఈ దేశ చరిత్ర-సంస్కృతులను ఆపొశనం పట్టి జీర్ణించుకున్న మహా వ్యక్తి ఆయన.

మహా పండితులకు మనకు లోటు లేదు. కానీ, ఆ పాండిత్యాన్ని సామాన్యులకు పంచి పెట్టి, వారిని ఆలోచింప జేయగలగాలని చూసిన "మహా వ్యక్తులు" చాలా తక్కువ.

అలాంటి వారిలో అగ్రగణ్యుడూ, ప్రపథముడూ రాహుల్ !

"సింహా సేనాపతి" ఒకటికి పదిసార్లు ఆత్రంగా, చదివిన తర్వాత పది విందు భోజనాల తృప్తి కలిగింది నాకు. అయితే అదే సమయంలో నాలో ఆనేక సందేహాలు, ముఖ్యంగా ఒక విషయంలో తలెత్తాయి.

1956 నాటికి నా వయసు పదిహేడేళ్ళూ, ఆ సంవత్సరం తప్పనుకున్నా 1958 నాటికి పందొమ్మిదేళ్ళూ మాత్రమేనని ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. అయినా రాహుల్ కి అంతటి పండిత రచయిత వర్ణించిన చారిత్రకాంశాలను గురించి పైతం నాలో అనుమానాలు తలెత్తాయంటే, ఆ డ్రెడిట్, అలా ఆలోచించగల శక్తిని తన పాఠకులకు కలుగజేసిన రాహుల్ కే దక్కుతుంది.

"సింహా సేనాపతి" నవలకు పరిచయంగా రాహుల్ కి ఒక ప్రవేశిక రాశారు. అందులో తాను ఒక కాలంలో చాస్రా జిల్లాలో ఉంటున్న సమయంలో, నిత్య వ్యాయామంలో భాగంగా ఊరి చివర్న త్రవ్వకం పనిలో మునిగి వుండగా ఓ ఇటికల 'అవం' బయట పడిందనీ, కాల్చిన ఆ ఇటుకల మీద బ్రాహ్మీలిపిలో ఓ సుదీర్ఘ కథనం రాసి ఉందనీ, ఆ ఇటుకలన్నింటినీ ఓ క్రమంలో పేర్చి అనువదించగా ఈ "సింహా సేనాపతి" నవల తయారయిందనీ, దానిని యథాతథంగా పాఠకుల ముందుంచుతున్నాననీ, అందులో తన స్వంత మాట ఒక్క అక్షరం కూడా లేదనీ, లింకు తెగిన చోట్ల మాత్రం పాఠకుల సౌలభ్యం కోసం తను ఒకటి రెండు మాటలు చేర్చాననీ, అలాంటివి తన స్వంత మాటలుగా గుర్తించేందుకు వీలుగా బ్రాకెట్లలో పెట్టాననీ రాశారు.

ఆ ఇటుకలన్నీ ప్రస్తుతం పాట్నా మ్యూజియంలో ఉన్నాయనీ, తన నిజాయితీ పట్ల ఎవరికైనా ఎలాంటి అనుమానాలైనా వస్తే, వెళ్ళి చూసుకోవచ్చుననీ కూడా వివరించా రాయన.

ఈ ప్రవేశికలో రాహుల్ని ఎంత నిజాయితీగా నమ్మబలికినా నేను మాత్రం నలా ప్రవేశికనే నమ్మలేకపోయాను. నవలలోని మన సాధారణ నమ్మకాలకు, అవ హానలకు, పరిజ్ఞానానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉన్న కొన్ని విషయాల పట్ల మనకు శ్వాసం కలిగించేందుకే ఆయన సులభ మార్గంగా ఈ పద్ధతిని ఎన్నుకుని ఆ ప్రవేశిక రాశారని ఆ 'సింహ సేనాపతి' ఆయన స్వీయరచనే తప్ప, ఆ ఇటుకలూ, బాష్పీ లిపి నిజం కాదనీ నాకు అనుపించింది.

ఆ నవలలో రాహుల్ని గొతమ బుద్ధుడిని మాంసాహారిగా వర్ణించాడు. వారిత్రకంగా అది నిజమేరావచ్చు. కాని అహింసావాదిగానే బుద్ధుడయిన సిద్ధార్థుడిని మాంసాహారిగా మనం ఎలా అంగీకరించగలం, నమ్మగలం?

ఇలాంటివే మరి కొన్ని విషయాలు కూడా మన పారంపర్య జ్ఞానానికి, అవ గాహనలకు వ్యతిరేకమైన అంశాలు నవలలో ఉన్నాయి. అందువలన రాహుల్ని తన పాతకులు గందరగోళంలో పడిపోతుంటా వుండేందుకూ, తను రాసిన దానినే ప్రామాణికంగా స్వీకరించేందుకూ ఉద్దేశించి అలా ఆ “ప్రవేశిక”ను సృష్టించారనీ, ఆ ఇటికలు, బ్రాహ్మీ లిపిలో నవల, దాన్నయిన అనువదించటం-అదంతా కల్పన అనీ నేను అనుమానించాను.

అప్పట్లో సాహిత్య వైలులు, రచనా విధానాలను గురించిన మన-లేదా-నా- పరిజ్ఞానం ఆత్యల్పం కనుక మరోలా దానిని స్వీకరించి సరిపెట్టుకోలేకపోయాను.

పైగా విజయవాడ వెళ్ళినపుడు ఆక్కడి మార్క్సిస్టు మేధావులు, తత్వవేత్తలైన పెద్దల నా విషయంలో ప్రశ్నించినపుడు నాకు సంతుప్తికరమైన సమాధానం రాలేదు.

బుద్ధుడు మాంసాహారే అయి ఉండవచ్చు. కానీ భక్తులు తెచ్చి ఇచ్చినదే అయినా (బిక్షగా) మాంసాహారం ఆయన మూల సిద్ధాంతానికే విరుద్ధం. మాంసం తినటం అంటే ప్రత్యక్షంగా తాను జీవ హింస చేయకపోయినా, పరోక్షంగా హింసను ప్రోత్సహించినట్లే గదా! దీన్నెలా సమర్థిస్తాం? అనే దొక పెద్ద ప్రశ్న.

అయితే రాహుల్నికీ చరిత్రను వక్రీకరించాల్సిన అవసరం లేదు! కనుక చరిత్రలోని వాస్తవాంశాల్ని పాతకులు సునాయనంగా స్వీకరించ గలిగేలా వారిని సిద్ధపరచటం కోసమే ఆ “ప్రవేశిక”ను అలా రూపొందించారనీ, ఆ ఇటుకలూ గట్టా అబద్ధం అనీ నేను భావించాను.

కానీ, నాకు తెలిసిన చిన్నా-పెద్దా మేధావు లెవరూ కూడా నాతో ఏకీభవించ లేదు.

అలా చాలా మందితో చర్చలయ్యాక....

ఇలా కాదనుకుని నేరుగా రాహుల్నికే ఉత్తరం రాశాను.

అప్పట్లో రాహుల్ బిల్లి నుండి ఎలువదే కమ్యూనిస్టు పార్టీ వార పత్రిక “న్యూ ఏజ్”లో వరుసగా రాన్ని వ్యాసాలు రాస్తూ ఉన్నారు. ఆ “న్యూ ఏజ్” కేరాఫ్ కు నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీషులోనే నా అనుమానాల్ని వెల్లడిస్తూ రాహుల్ కి ఓ సుదిద్దమైన లేఖ రాసి కొద్దు చేసేను.

ఆ విధంగా నా “బిఝ” దింపుకున్నాను తప్ప జవాబు వస్తుందని ఆశించ లేదు గానీ, మరో మూడు వారాల తర్వాత నాకు మహదానందం కలిగించే విధంగా రాహుల్ స్వదస్తూరీలో ముస్సోరీ నుండి ఓ పోస్టు కార్డు వచ్చింది. అందులో ఉన్న నాలుగే నాలుగు లైన్లు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంతలో ఇవి:

“డియర్ మిస్టర్ రావ్, యు వార్ క రెక్ట్! దిస్ట్రెక్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఓర్స్ ఎ బైయిల్ ఆఫ్ రైటింగ్. బిట్ ది ఈటింగ్ ఆఫ్ మీట్ బై బుద్ధ ఈజ్ ఎ ఫాక్ట్.”

అప్పట్లో ఈ కార్డును విజయవాడలో ఉన్న కంభంపాటి సత్యనారాయణ-సీనియర్ - గారికి పంపటం వలన ఇప్పుడు అమూల్యంగా భావించుకోదగిన ఆ జాను నా వద్ద లేకుండా పోయింది.

ఇవొక్కటే రాహుల్ కి నాకున్న వ్యక్తిగతాను బంధం. మూడున్నర దశాబ్దాలు గడచినా మరుపుకు రాని సాహిత్యానుబంధం. అంతేకాదు, ఓ జ్ఞానాసాపరుడైన కుర్రాడికి ఆ మహావ్యక్తి ఇచ్చిన ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, వగైరాలన్నీ కూడా ఆ నాలుగు లైన్ల పోస్టు కార్డులోనే ప్రతిఫలిస్తాయని గుర్తించాలి.

పైగా అప్పటి కాయన వయసు 63-65 అని కూడా గమనించాలి.

ఆ తరువాత రాహుల్ పుస్తకా లింకెన్నో తెలుగులో వచ్చాయి. అని చదివి నపుడల్లా మన సమాజ పరిణామ చరిత్ర మురింత చక్కగా ఒక అవగాహ నానుసారంగా అర్థం అవుతూ, వంటపడుతూ వచ్చింది. చరిత్ర గ్రంథాలు చదివితే, బట్టిపడితే వచ్చే జ్ఞానం కాదది. పైగా అది ప్రామాణికమైన, రాహుల్ స్వీయ పరి శోధనల ఫలితమైన చరిత్ర.

ఆ చరిత్ర పరిజ్ఞానం, సాంఘిక పరిణామ క్రమం మనలో జీర్ణించుకు పోబట్టే మనం ఈనా డిలా ఉన్నాం.

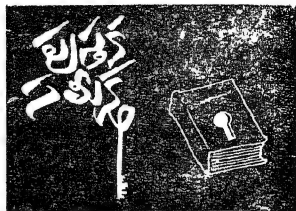
అందుకే రాహుల్ మనలో, మనందరిలో ఉన్నాడనటం.

“ధన్యజీవి” అంటారే! ఆ మాట అక్షరాలా వర్తించే మహానుభావుడు, సాహిత్య వాచస్పతి త్రిపిటాచార్య, మహా పండిత రాహుల్ సాంకృత్యాయన్.

“పద్మభూషణ్” అనేది కేవలం ఆయనో బిరుదు మాత్రమే. వాస్తవంలో ఆయన మేలు జాతి “భారతరత్నం”!

ఆయన మన వాడే కావటం మనకు గర్వకారణం!

రాజకీయ స్థిర దృష్టి కొరవడిన పరిశీలన

1947 ఆగస్టు 15న జరిగిన అధికార మార్పిడితో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెసు పార్టీ, సామ్రాజ్యవాద అనుకూల విధానాలనే అనుసరించుతూ వచ్చింది. భారత ప్రజల జాతీయ థావాలనూ, ఆకాంక్షలనూ పెడమార్గం పట్టించి, సామ్రాజ్య వాదులకు సేవ చేసేందుకు మోసపూరిత నినాదాలను చేపట్టింది. “సోషలిస్టు తరహా నమాజ స్థాపన”, “ప్రతాపికా బుద్ధ అభివృద్ధి”, “మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ”, “స్వావలంబన” వంటి ప్రజాకర్షక నినాదాల హోరుతో 1956 పార్లొమిక విధానం, ఎం.ఆర్.టి.పి. చట్టం, ఫెరా చట్టం వంటి తళుకు దెళుకుల చర్యలతో సామ్రాజ్య వాద అనుకూల విధానాలను అమలు జరుపుతూ వచ్చింది. ఈ మోసపూరిత నాటకానికి సారధ్యం వహించినది నెహ్రూ. రాడికల్ ఖావాలతో నింపిన ఉపన్యాసాలతో, సోషలిస్టు సిద్ధాంతంతో ప్రభావితుడైన వాడిగా పోజు పెడుతూ ఈ నాటకాన్ని సాగించారు.

‘విదేశీ పెట్టుబడులు దేశం నుండి తరలిపోకుండా స్వాతంత్ర్యమున్న పదానికే అర్థం లేదన్న నెహ్రూ సారధ్యం లోనే బ్రిటీషు పెట్టుబడులు, పదంతలు పెరగటంతో పాటుగా, అమెరికాతో సహా పశ్చిమ సామ్రాజ్య వాదుల పెట్టుబడులు కూడా పెరిగాయి. ప్రారంభంలో ప్రభుత్వ రంగాన్ని అనుకూల దృక్పథంతో పరికించిన అమెరికా ఆ తరువాత ప్రభుత్వ రంగ ఉపయుక్తతను గుర్తించి, తన పెట్టుబడులతో నింపటం మొదలు పెట్టింది. ప్రభుత్వ రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులకు స్థానాన్ని కల్పించడం మొదలయింది.

మరోక వైపున ప్రభుత్వ రంగానికి తానందిస్తున్న సహాయం భారత ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడుతున్న దంటూ రష్యా సోషల్ సామ్రాజ్యవాదం రంగ ప్రవేశం చేసింది. కీలక పరిశ్రమలకు సహాయం, రూపాయలలో వాణిజ్యం, సైనిక సహాయం పేరిట భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై పట్టును పొందింది. భారతదేశం రెండు అగ్రరాజ్యాల పోటీ, కుమ్మక్కలకు నిలయమైంది. ఫలితంగా భారత ప్రజల ఆశలకు భిన్నంగా, సామ్రాజ్యవాద దోపిడీ తీవ్రమై అన్ని కీలక రంగాలకూ విస్తరించింది. దేశంలోకి

వచ్చే సామ్రాజ్యవాదుల పెట్టుబడుల కంటే, దేశం నుండి వారు తరలించుకు పోతున్న సంపదలు అధికమయ్యాయి. దీనితో విదేశీ రుణం మోయలేని భారంగా పరిణమించి, పాత రూపాలను తీర్చడానికే అప్పులు చేయవలసిన దుస్థితిలోకి దేశాన్ని పెట్టారు.

ప్రభుత్వ రంగపు తీరుతెన్నులను పరిశీలించిన వారెవరికైనా, అది ప్రైవేటు రంగానికి చేసిన సేవగా స్పష్టంగానే కనిపిస్తుంది. దేశ ప్రయోజనాలకు చక్కని పాడియావుగా మనవలసిన ప్రభుత్వ రంగాన్ని, దేశ ప్రయోజనాల మూతులు విగియ గట్టి పితికిన పాలను గడసరి ప్రభుత్వం స్వదేశీ, విదేశీ గుత్త పెట్టుబడులకు కుడి పింది. వట్టిపోయిన ఆవును కసాయి కత్తి కెర చేయటానికి దేరాలు సాగిస్తున్నది.

కొద్ది కాలం పాటు కేంద్రంలో అధికారాన్ని నెరిపిన జనతా పార్టీ ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించిందేమీ లేదు. రూపాయి, రూబులు మారకం రేటులో అసమాన ఒప్పందం ఎంత నష్టదాయకమో, ఇటీవలే బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన 'రూపాయి-రూబులు మారకం రేటు' ఒప్పందం జనతా ప్రభుత్వ హయాంలో (పోషలిష్టు ఆర్థిక మంత్రి, జననంపె విదేశాంగ మంత్రి సంతకాలతో) జరిగిందే నన్న విషయం గుర్తించుకుంటే భారత పాలక వర్గ పార్టీల స్వభావం తేటతల్లు మౌతుంది.

ఇందీరాగాంధీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విదేశీ చెల్లింపుల భారం పెరగటంతో ఐ.ఎం.ఎఫ్ షరతులకు లోబడి రుణాన్ని తెచ్చారు. ఆ షరతుల ప్రకారమే "ఎగుమతులపై ఆధారపడ్డ అభివృద్ధి"ని వ్యూహంగా స్వీకరించారు. విదేశీ రుణాలను తీర్చడానికి ఎగుమతులను పెంచాలన్న పేరిట నిదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవేశం పైనా, విదేశీ యంత్ర పరికరాల దిగుమతుల పైనా ఉన్న ఆంక్షలను సడలించుతూ వచ్చింది. భూధ్య వర్గాల విలాసాలను తీర్చే సరుకుల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించిరి. స్వేచ్ఛా వ్యాపార మండలాలు. ఎగుమతి మండలాలు, ఎగుమతి ప్రాధాన్య పరి శ్రమలు [FTZ, EPZ, EOU] పేరిట సామ్రాజ్య వాదులకు, బడా బూర్జువాలకు అనేక రాయితీల నిచ్చింది. వేలకోట్ల రూపాయలు సమీక్షిల నిచ్చింది. వీటిలో కార్మిక హక్కులనన్నింటినీ కాల రాచింది. ఈ విధానాల ఫలితంగా ఐ.ఎం.ఎఫ్ రుణాన్ని తీర్చగలిగామని బాటాలు వాయించుకున్నారు. అయితే గల్ఫ్ దేశాల నుండి భారత శ్రామికులు సంపిన ధనంతో ఈ అప్పును తీర్చారు తప్ప, ఎగుమతులతో సంపాదించి కాదు. ఈ కాలమంతటా ఎగుమతులతో పాటు, దిగుమతులు కూడా పెరిగి వాణిజ్య లోటు పెరుగుతూనే వచ్చింది.

ఈ సమయంలోనే అమెరికా సామ్రాజ్య వాదులు "ఉదార రుణాల"ను తగ్గించి వేశారు. ఇక భారత ప్రభుత్వానికి వాణిజ్య రుణాలే గతి అయ్యాయి. మరొక

ప్రస్తుత రష్యా తన దోపిడీని విస్తృతం చేయటానికి పూనుకుంది. భారత రుడాన్ని ఎవరసరమైతే చాలర్లలో చెల్లించే ఒప్పందాన్ని రద్దీంది. భారత బనా బూర్జువాలతో రిసి నిలబాఖ్ కంపెనీలు స్థాపించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నది. ఐ.ఎం.ఎఫ్, ప్రపంచ బ్యాంకులలో సభ్యత్వానికి ప్రయత్నించటం మొదలెట్టింది. ఇదంతా బ్రెజెల్ ఆధ్వర్యంలోనే సాగింది. ఇది భారత దేశంపై ఆధిపత్యం కొరకు అగ్ర రాజ్యాల పోటీ తీవ్రతనే కాకుండా, తరువాయి కాలంలో చేపట్టిన “సంస్కరణల” విషయంలో వాటి కుమ్మక్కను కూడా తెలుపుతుంది. వీటి ఫలితంగా విదేశీ రుణం, వాటిలో వాణిజ్య రుణం పెరిగి మరింతగా సామ్రాజ్య వాదుల ముందు మోకరిల్ల వలవిన స్థితి ఏర్పడింది.

కనుకనే ఐ. ఎం. ఎఫ్., ప్రపంచ బ్యాంకును రాజీవ్ గాంధీ కాలంలో తమ షరతులను మరింతగా పెంచుకొన్నాయి. ‘21 వ శతాబ్దంలోకి పరుగు’ పేరుతో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం ఈ షరతులను నల్లేరు పై బండిలా అమలు జరుప పూను కుంది. విదేశీ పెట్టుబడులకున్న అవరోధాలను ఒకదొకటిగా తొలగించ పూను కున్నారు. ఎం. ఆర్. టి. పి, ఫెరా చట్టాలలో మినహాయింపులు యిచ్చారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనునీకరణ పేరిట విదేశీయంత్ర దిగుమతులను పెంచారు. చిన్న పరిశ్రమల రంగానికి రక్షణలను తొలగించటం మొదలు పెట్టారు. విలాస వస్తువుల పరిశ్రమలను పెంచారు. వాటికి రాయితీల నివ్వటం ప్రారంభించారు. విదేశీ చెల్లింపులలో లోటు పెరిగింది. విదేశీ రుణభారం వడ్డీలు కూడా చెల్లించలేనంతగా పెరిగింది. తిరిగి ఐ.ఎం.ఎఫ్. వద్దకు భిక్షపాత్రతో వెళ్ళవలసిన స్థితి ఏర్పడింది.

వి. పి. సింగ్, చంద్రశేఖర్ల స్వల్పకాలిక ప్రభుత్వాలతో ఏర్పడిన రాజకీయ అస్థిరత్వంతో విధాన నిర్ణయాలు జరిగింది తక్కువగానీ, ఐ. ఎం. ఎఫ్ కనుసన్నలలో సాగుతున్న ఈ క్రమాన్నే కొనసాగించాయి. పి. వి. నరసింహా రావు ప్రధాన మంత్రి అయిన తర్వాత గత ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నా చిన్నం చేశాయని సాకు చెప్పి, ఐ. ఎం. ఎఫ్ రుడానికి బయలుదేరారు. సహజం గానే ఐ. ఎం. ఎఫ్ ఇంతకు ముందు షరతులలో మిగిలిన వాటిని అమలు జరపమనటంతో పాటుగా, కొత్త షరతులను విసిరింది. ఈ షరతులను అమలు జరిపి, దఫా, దఫాలుగా ఐ. ఎం. ఎఫ్ నుండి రుడాలు తెచ్చుకోవటం లోనే గత 20 నెలలుగా ఈ ప్రభుత్వం తలమునకలై వుంది.

‘పరాధీన భారతం’ గ్రంథ రచయిత జర్నలిస్టుగా ప్రసిద్ధులు. జర్నలిస్టుగా తనకున్న వైపుబ్యాంకో పి. వి. నరసింహారావు ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివిధ

చర్యలనూ, ఐ. ఎం. ఎస్. విధించిన షరతులతో వాటికున్న సంబంధాన్నీ, వాటి దుష్ఫలితాలనూ వివరించారు. విషయ సేకరణకూ, వివరణకూ ఆయన వెచ్చించిన శ్రమ అభినందనీయం.

అయితే రాజకీయ స్థిర వృష్టి కొరవడటంతో మొత్తంమీద చూస్తే, గ్రంథం దిశానితంగా చూపించింది. 1947 నాటి నుండి పాలకులు సాగిస్తున్న సామ్రాజ్యవాద అనుచుల విధాల క్రూరత్వంపై విశదీకరించే చర్యలను పరిశీలించారు. దీనితో తప్పక ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలోనే జరిగినట్లు దురభిప్రాయం ఏర్పడే అవకాశం వుంది. నెహ్రూ ప్లాను కాదుకూడా, బొంబాయి ప్లాను అమలు, ప్రభుత్వరంగం మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థనన్నా నిలవటం లేదు వంటి అభిప్రాయాలతో ఈ అవకాశాన్ని మరింతగా పెంచారు. ఖరీదైన అధ్యయనంలో రూపొందిన బొంబాయి ప్లానుకు వగైరలు చెక్కి చూపించించినదే 1956 నాటి పాతికామిక విధానక తీర్మానం అన్న విషయం రచయిత ఈ గ్రంథంలో ఇచ్చిన ఉల్లేఖనాలను బట్టి అర్థమవుతున్నది. వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో వాణిజ్యం ఉత్తమమని రచయిత అభిప్రాయం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. సామ్రాజ్యవాదుల ఆధిపత్యం క్రింద కొనసాగుతున్న అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో ఏ వాణిజ్య రూపమైనా దోపిడీకే రోడ్డుతుంది. వస్తు మార్పిడి వాణిజ్యంలోనూ, రూపాయి వాణిజ్యంలోనూ రష్యా సాగించిన దోపిడీ అందరెరిగినదే. అయినా రచయిత రష్యా సోషల్ సామ్రాజ్యవాదంతో జరిగిన వాణిజ్యం లాభదాయకమైనదిగా భావించటంతో పాటు, వస్తు మార్పిడినే “సంజీవిని”గా సూచిస్తున్నారు.

ఈ గ్రంథాని కున్న లోటంతా యిదే. జరుగుతున్న పరిణామాలను వాటి చారిత్రక నైపథ్యంలో చూడ నిరాకరించటం; సామ్రాజ్యవాదానికి, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై మధ్య నున్న సంబంధాల విస్తృతీకరించే లోతుగా సరిగా అంచనా వేయలేకపోవటం, వీటి పరిశీలనలో రాజకీయ స్థిరదృష్టి కొరవడటం మూలంగా ఇలా జరిగింది కనుకనే పాఠకులలో స్పష్టమైన సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక రాజకీయ వైతన్యాన్ని కలిగించటం సందేహాస్పదమే. మార్క్సిజంలో నమ్మకాన్ని ప్రకటింపకున్న రచయిత నుండి, ఇలాంటి అరాచక పరిశీలన రావటం విచారకరం.

సహృదయ భారతం : రచన : ఎ. వి. కేశవయ్య : 216 పేజీలు : రూ. 25/-
ప్రచురణ : పెర్స్ పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ ప్రతులు : నవాబ్ యూత్ హౌస్,
3-3-865. ఆర్య సమాజ్ రోడ్డు ఎదుట, కాచిగూడ, హైదరాబాద్ - 500027.

ప్రేమ లోకం

—తమ్మి నేని ఆకిర్రాజు

దేవుని దయవల్లే తాను ఎం. ఏ. పస్ట్ క్లాస్ లో గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించానని అమ్మా, నన్ను అంటే నిజమేనని నమ్మి భరత్ కుమార్ మరోసారి దేవుణ్ణి తలచుకున్నాడు. ప్రస్తుతం నిరుద్యోగిగా వున్న భరత్, మధ్యభరగతికి చెందిన నీతి సూత్రాలన్నీ వంట బట్టించుకున్నాడు. కాని రెండేళ్ళపాటు ఉద్యోగాన్వేషణలో విసిగి, వేసారి న తర్వాత అతని ఆలోచనల్లో మార్పు లొచ్చాయి.

దేవుడు తనపట్ల ఎందుకిలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు? ఇంత చదువు చదివి నిరుద్యోగిగా వుండాలిందేనా? అలా అయితే చదు వెందుకు? చదువు మానేసిన తన మిత్రులు వ్యాపారమో, వ్యవసాయమో చేసుకుంటూ అనుభవం గడించారు. జీవితంలో స్థిరపడ్డారు. కాని తాను? చదువు కొనసాగుతుంటే అర్థికంగా చితికి పోయింది. తలిదండ్రులు డెంగ్ వైరస్ నగమయ్యారు. తాను రోడ్లమొట్ట తిరుగు తున్నాడు. ఇదంతా తన అసమర్థత అనుకొని భరత్ ఆత్మన్యూనతా భావంతో కుంచించుకుపోతున్నాడు.

దేవుడే వుంటే ఇలా ఎందుకు చేస్తాడు? మరి తన మీద దేవుడు 'శిక్ష'ను ఎందుకేకాదు? ఇలాంటి ప్రశ్నలతో ప్రారంభించి దేవుడి అస్తిత్వాన్ని ఎదిరింప సాగాడు.

ఈ రెండేళ్ళ కాలంలో తాను చదివిన చదువుకూ, బయట సమాజానికి ఎక్కడా పొంతిన లేదని గ్రహించాడు. అబద్ధాలాడ కూడదనీ, సత్యమనే పరికవలెను అనే సూత్రాలకూ అబద్ధాలు, అసత్యాలు లేకుండా బతకలేని సమాజానికి మధ్య లింకు అర్థం కాలేదు. అవీరితిపరుడైన, ఉద్యోగమిచ్చే అధికారికి 'విలువ' 'స్థాయి' ఎలా వచ్చాయి? లంచాల సంస్కృతిని ఏం చేయాలి? భరత్ ఆలోచిస్తున్నాడు.

మన సమాజ నిర్మాణంలో ఏవో లోపం వుండటం చేతనే ఈ నిరుద్యోగం, అవినీతి మొదలగు రగ్వృతలు పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. ఇది అర్థం చేసుకోడానికి ఎక్కువ కాలాన్ని గ్రంథాలయంలో గడపడం ప్రారంభించాడు. అధ్యయనం కొనసాగించాడు. విషయాలను విశ్లేషణాత్మకంగా అర్థం చేసుకున్నాడు. ఫలితం — భరత్ ఇప్పుడు మారిన మనిషి.

నిరుద్యోగానికి గానీ, ఇతర కష్టాలకు గానీ కారణం దేవుడు కాదనీ, ధనరస్త్రనే ద్యేయం గల వారిలో మానవ సంబంధాలు మృగ్యమౌతున్నాయనీ, మనిషిని మనిషి ప్రేమించలేక పోతున్నాడని, గ్రహించాడు. పైగా పరస్పరం

దారుణంగా హింసించుకుంటున్నారు. ఈ హింసా రచన లోని ఖాగాలే.'—
దేవుడు, కులాలు, మతాలు అన్న సత్యాన్ని గ్రహించాడు. ఈ జ్ఞానోదయంతో
భరత్ ముఖం వెలిగిపోతోంది.

సమాజ స్వరూపాన్ని విడమరచి చెప్పే రచనలు చదవసాగాడు భరత్.
గోపీచంద్, కొడవగంటి, చలం, శ్రీ శ్రీ రచనల పట్ల ఇష్టం పెంచుకున్నాడు.
వివిధ చారిత్రక అంశాలను పరిశీలించి రాసిన రాహుల్ రచన 'వోల్గా-పే-గంగా'
'సింహ సేనాపతి' మొదలైన రచనలన్నీ పదే పదే చదవ సాగాడు.

ఒకరోజున రాహుల్ రచన 'మమర స్వప్నం' చదువుతుంటే భరత్
మనోహరమైన ఆలోచనల్లోకి జారిపోయాడు. మన సమాజం చాల వెనకబడి
వుంది. మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఆర్థిక సంబంధాలుగా దిగజాలాయి.
నీళ్ళలో ప్రేమ, ఆస్థాయత లేదు. వీరి జీవితానందానికి అడ్డుగోడలుగా కుల
మతాలు నిలిచివున్నాయి. రాహుల్ చిత్రీకరించిన ఉన్నత సమాజం వచ్చేనా?
అటువంటి సమాజంలో నిరుద్యోగం వుంటుందా? చాలి చాలని అందీ అందని
'జీతాలు, అసమర్థులకు అందలాలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు, దోపిడీలు - ఆ కుల
మత ఘర్షణలు, హత్యలు - కన్నీళ్ళు - కష్టాలు ఇవన్నీ ఉంటాయా? ఉండక
పోతే ఆ లోకం ఎలా వుంటుంది ?

తనకడున్నాడో భరత్కు తెలియడం లేదు. అక్కడ ఎక్కువగా
మాటలు వినిపించడం లేదు. ఎవరి పనులు వారు చేసుకొని పోతున్నారు. అందరి
ముఖాల్లో కళాకాంతులు తళ తళ లాడుతున్నాయి. కళ్ళు ఆనందంలో మెరుస్తు
న్నాయి. ఎవరి ముఖాల్లోనూ విచారం లేదు. శరీరాలు బలంగా, స్ఫుటంగా
వున్నాయి. ఎవరి వయసెంతో చెప్పలేని పరిస్థితి. జూమరకాలను జయించే
మందు ఏదై నా అక్కడివారు కనిపెట్టారేమో !

పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ కనిపిస్తోంది. ఖాష చాల తక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
ప్రతి పనిలోనూ పొదుపు కనబిస్తోంది. 'అవును'—'కాదు' లాంటి చిన్న చిన్న
పదాలనే ఉపయోగిస్తున్నారు. అరుదుకోవటాలు, ఆవేశ కావేళలు, కొట్టుకు చావ
టాలు - ఎక్కడా కనబడటం లేదు. యంత్రాలు నిరంతరంగా పనిచేస్తున్నాయి.
క్రేన్లు పెద్ద పెద్ద బయళ్ళులను ఎత్తుతున్నాయి. రైళ్ళు మనో వేగంతో పరుగెడు
తున్నాయి. పట్టణాలు గ్రామాలు అని తేడా లేకుండా ఒక్కసా పొందిగ్గా కనిపిస్తు
న్నాయి. పరిశుభ్రత చెప్పకో తగ్గట్టుగా ఉంది. ఎక్కడ పెంట కుప్పలు, పురికి
గుంటలు కనపడటం లేదు. మనుష్యులు ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకోవటం లేదు.
అజ్ఞాపించుకోవటం లేదు. మనుష్యుల 'వేషం'లో కూడా పెద్దగా మార్పులు లేవు.

ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని అదరించి, బెదిరించే పరిస్థితి అక్కడ లేదు. 'నవ్వు' ఒకటే - వాళ్ళ ఎక్స్‌ప్రెషన్. ఆనందమే వాళ్ళ అనుభూతి. ఊరంత తిరిగాడు భరత్. బహుళ ధాతౌక స్వర్గం అంటే ఇదే కాబోల్తు అనుకున్నాడు. తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు నొవ్వులు పుట్టాయి. గొంతు తళిపోయింది. దాహం కోసం ఒక ఇంటి దగ్గర ఆగాడు -

“దాహం” అన్నాడు.

ఒక అమ్మాయి మంచినీళ్ళు యిచ్చింది.

“హమ్మయ్య! బ్రతికించింది” అనుకున్నాడు భరత్ మనస్సులో. ఇదే తమ లోకంలో అయితే ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు యివ్వటానికి ముందు వేసే ప్రశ్న “మీరేవ్వు?” - ఈ ప్రశ్నకు జవాబు తేలిన తరువాతనే - గ్లాసుతో మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలి, దోసిల్లో నీళ్ళు పోయాలి—అంతకీ ‘అథమ కులం’ అయితే ‘యిక్కడ నీళ్ళు చొరకవని’ చెప్పాలో నిర్ణయించబడేది!....అలాంటి తతంగం ఏమీ లేకుండా - సింపుల్ గా ‘దాహం’ అనగానే ‘మంచినీళ్ళు’ యిచ్చే సింది. తన మనస్సుకెంతో సంతోషం అయిపోయింది భరత్ కి.

“ఆమె అందంగా వుంది. మెహం బాగుంది. ముక్కు చాలా బాగుంది”.... అని అనుకున్నాడు. అంతలోనే నాలుక కరచుకొని— “అడది కనిపించగానే అంగాంగ వర్ణన చేయాలనే బుద్ధి మన లోకంలో కాని వీళ్ళ లోకంలో లేదు. ఇక్కడ అడవాళ్ళ అర్థ నగ్న చిత్రాలు కనపడలేదుగా!” అనుకున్నాడు.

ఆమె ఎవరితోనో మాట్లాడుతోంది. అతను కూడ ఆమెతో చనువుగా వున్నాడు. వాళ్ళ మాటలకంటే మనస్సులకే ఎక్కువ భావాలు తెలుస్తున్నట్టున్నాయి. వాళ్ళ ముఖాల్లో నవ్వుల జల్లు.... కొన్ని గంటల రవాత అతను వెళ్ళిపోయాడు. అతను ఎవరు? ఈమెకు ఏమోతాడు? వీళ్ళిద్దరూ భాగ్య భర్తలా....లేక....? భర్త అయితే యింట్లోనే వుంటాని కదా! అయినా భాగ్య భర్తలు అంటే పెట్టుకుపోయే సంప్రదాయం వీళ్ళ దేశంలో లేదా!

....యిలా ఆలోచిస్తూ వుండగా ఒక అందమైన కుర్రాడు - బలంగాను కాస్త పొట్టిగాను వున్నాడు - వచ్చి రాగనే ఆమె ఒళ్ళో వాలిపోయాడు. ఆమె అతని ముక్కు మొహాన్ని చేతులతో ప్రేమానురాగాలతో నిమిరింది. ఇంతకు ముందు వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి పట్ల ప్రవర్తన యితని పట్ల గల ప్రవర్తన ఒకేలాగ వున్నప్పటికీ ఆమె ముఖంలో భావాలు వేరు. ఆ అందం వేరు. ఆ కదలికలు వేరు. ఆమె ఇతడిని ముద్దు పెట్టుకుంది. కళ్ళల్లో ఆనంద భాషాలు.

‘ప్రేమ’తో ఆ హృదయాలు తడిసిపోయాయి.

కొన్ని క్షణాల తర్వాత—ఆ అబ్బాయి “అమ్మ” అన్నాడు—

అప్పటికి తెలిసింది - వాళ్ళిద్దరు తల్లి కొడుకులని. యిందాకటి అతను భర్త కావచ్చు. కాని వీళ్ళ వయస్సులో తేడా గమనించేటంతగా లేదు. యిలా ఆలోచిస్తూ భర్త బయటకు దారి తీశాడు ...

నడుస్తున్నాడు.... ఎక్కడికో అతను వెళ్ళిపోతున్నాడు. రోడ్డు రద్దీగానే వున్నాయి. కాని ఏ అటంకాలు, ప్రమాదాలు జరగలేదు. రాద్లు, బస్సులు,....స్కూటర్లు పరిగెడుతూనే వున్నాయి. అంతలో ఒక తెలిసిన ముఖం కనిపించింది. ఎవరు అతను? అవును తాను యితనిని 'దాహం' యిచ్చిన ఆమె యింట్లో చూశాడు. ఆమె భర్త అతను. కాని ఇప్పుడు అతనిప్రక్కన మరో యువతి ! యీమె ఎవరు?....యిద్దరు దుస్తులు ఒకే విధంగా వున్నాయి. బహుశ యూనిఫారం అయి వుంటుంది. పీళ్ళిద్దరు ఒకే ఆఫీసులో పని చేస్తున్నారేమో! యిద్దరు కలిసే ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వీళ్ళ ముఠాలలో కూడ చెరగనిది ఒక్కటే నవ్వు.

అదంతా ఏదోదేవలోకంలా కనిపించింది. రాత్రి పగలుకు తేడా లేదు అక్కడ. ఎవరి పనులు వారు చేసుకొని పోతున్నారు. సోమరితనంతో కాలాన్ని వ్యర్థపుచ్చే వాళ్ళు అక్కడ ఎవరు లేరు. మన గ్రామాల్లో అయితే సంవత్సరంలో సగం రోజులు పని లేక చీల్లపేక అడుతూ, జాలాయి పనులు చేస్తూ, అడవిల్లల్ని విడిపిస్తూ....ఎంతో మంది కనిపిస్తారు. కాని యిక్కడ అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరి పనులు వాళ్ళు వేగంగా, కాలం వృధా కాకుండా, ముఖం మీద నవ్వు చెరగకుండా - చేసుకు పోతున్నారు.

తమ 'పని' పట్ల ఎవ్వరికి అనాసక్తి వున్నట్లు కనిపించలేదు. మన లోకంలో అయితే ఎవడు చేసే పని వాడికే 'బోర్'. ఆ 'పని' చేయటం వలన తన కడుపు నిండుకోందన్న కృతజ్ఞతా భావం లేకపోగా ఆ పని పట్ల వ్యతిరేకతను పెంచుకొని జీవిస్తున్నారు యిక్కడి మనుష్యులు.

ఇక్కడ అందరికీ పని ఉన్నది. ఏ పని చెయ్యగలిగేవాడు ఆ పనే చేస్తున్నాడు. పనులన్నీ నిశ్చయంగా సాగిపోతున్నాయి. యూనియన్లు, ఘోషాలు, నాయకులు....లేరక్కడ. అనలు యజమాని ఎవరో, పనివాడు ఎవరో తెలియటం లేదు. ఒకడి శ్రమ ఫలాన్ని మరొకడు గుంజుకోవాలనే ప్రయత్నం లేదక్కడ. అలాంటి ఆలోచనలు కన్న సోమరిపోతులు లేరు. లింకున్నారు - పని చేస్తున్నారు- కొంతమేరకు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. అందరు ప్రకాంఠ జీవితాలు గడుపుతున్నారు.

ఒకడిమీద ఒకటి అనుమానాలు, అనుమానాలు, ప్రోహ చింతనలు, కపట బుద్ధులూ....యిలాంటి పుచ్చు ఎక్కడా కనిపించటంలేదు. ఒకడి మరొకడు దోచుకు

తినే సమాజంలోనే యిలాంటివన్నీ—యిక్కడెందుకుంటాయి ! ఇది అభివృద్ధి చెందిన సమాజం. అర్థికంగా, నైతికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న సమాజం మన లోకంలో ఉన్నట్టు తెలివిలేని సమర్థులు, అసమర్థులైన మేధావులు లేరిక్కడ. తెలివి, సమర్థత ఒకే చోట రాణిస్తున్నాయి. ఇక్కడి మనిషి 'మజ్జాన్నత మానవుడు'. పిళ్ళచీ 'ప్రేమలోకం'.

ఇక్కడ మనుషుల్ని బాధపెట్టే ఆచారాలు లేవు. పెళ్ళిళ్ళకు, చావులకు మంత్ర తంత్రాల కార్యక్రమం లేదు. నిరుద్యోగులు లేరు. ఉద్యోగం కోసం రికమండేషన్లు, లంచాల పద్ధతులు లేవు. ఉద్యోగాల కోసం తిరిగి తిరిగి 'డబ్బులు' పోగొట్టుకునేవాళ్ళు లేరు. ఉద్యోగాలు యిప్పిస్తామని చెప్పే దళారి సంస్థలు లేవక్కడ.

అక్కడ ఉన్నది ఒక్కటే ! 'శ్రమిస్తున్నారు - అనుభవిస్తున్నారు'. ఈ రెంటికీ మించిన విషయాలేవక్కడ. వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను వాళ్ళ 'శ్రమ సాఫల్యత' లోనే చూస్తున్నారు తప్ప - పరలోకంలోను, పరమాత్మలోను, జ్ఞాన బోధనల్లోను, కాల జ్ఞాన తత్వాల్లోనూ చూడటం లేదు. ఏ తల్లి విడ్డల పోషణకోసం, కట్టుకున్నవాడి దయాదాక్షిణ్యాలపై ఆధార పడటంలేదు అనలు తల్లి ఎవరో, తండ్రి ఎవరో, పిల్ల రెవరో తెలియటం లేదు. 'కుటుంబ భారం' అన్న మాట వాళ్ళ 'డిక్షనరీ'లోనే లేదు.

బ్రతుకు గడవక పడహారేళ్ళ పిల్ల వ్యభిచరించటం లేదు. బ్రతక లేక ఆత్మ హత్యలు చేసుకునేవాళ్ళు లేరక్కడ. సమాజ కుటీల నీతులకు తలవొగ్గి బ్రతికుండి చచ్చి, చస్తూనే బ్రతుకు లీడుస్తున్న జీవశ్శవాలు లేవక్కడ.

రోగాలు....రొస్తులు....డాక్టర్లు....మందులు అనలు లేరనే జెప్పాలి. వాటితో పనేమిటి ? ఎవరి పనుల్లో వారు ఆనందిస్తున్నారు. అందరి హృదయాలు నిర్మలమైనవి, భవిష్యత్తు వాళ్ళకొక 'కమ్మని కల', 'లేవు ఎలారా దేవుడా !' అని బాధపడేవాళ్ళు లేరక్కడ. 'లేవు' ఎప్పుడు వస్తుందా అన్న కుతూహలమే వాళ్ళలో కనిపిస్తోంది. అందుకే వాళ్ళ శరీరాల్లో రోగ క్రిములు లేవు. అజీర్తి రోగాలు లేవు. గుండె జబ్బులు లేవు. తిన్నదంతా ఒంట బిడుతోంది. అంతా రక్తమై తీరుతోంది.

మానవశక్తి అక్కడ అపారంగా ఉపయోగపడుతోంది. 'ఇద్దరు లేక ముగ్గురు' బోర్డులు కనబడటంలేదు. విడ్డలు ప్రభుత్వ సంరక్షణలో పెరుగు తున్నారు. అవసరమైన చదువులు చదువుతున్నారు. అభిరుచికి, సామర్థ్యానికి తగ్గ పనుల్లో నెటిర్ అవుతున్నారు. చూడాలనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులను చూడ టానికి విడ్డలు వస్తున్నారు. ఆనంద పారవశ్యంలో ఆ 'తల్లి' వారిని కొగిలించు కుంటోంది. ముద్దు పెట్టుకుంటోంది. గోముగా తల నిమిరుతోంది. ఎక్కడ పని

చేస్తున్నప్పటికీ భార్యా భర్తలు ఒకరి నొకరు కలుసుకోగలుగుతున్నారు. సుధానికి నిర్బంధం లేదక్కడ. 'సంఘ లాభం' కోసం 'వ్యక్తిత్వాను రాగాలు' ఉన్నాయి తప్ప, 'వ్యక్తి లాభం' కోసం 'సంఘ పతనం' కాలేదక్కడ.

ఇదంతా చూసి భరత్ తెగ ఆనంద పడిపోయాడు. తనలాంటి వాళ్ళకు యిలాంటి సమాజంలో మంచి స్థానం ఉందనుకున్నాడు. ఈ లోకానికి రావాలంటే 'దారి' ఏమిటా అని ఆలోచించాడు. తన నిరుద్యోగాన్ని చూచి నవ్వే వాళ్ళుండరు. అసలు నిరుద్యోగమే వుండదు. అందరికీ పనులున్నాయి. ఎవరి పనులు వారు చేసుకు పోతున్నారు. 'డబ్బు' కోసం ఎవ్వరూ ఏపనీ చెయ్యటంలేదు. ఉత్పత్తికి-వంపిణీకి మధ్య ఎలాంటి 'దళారీలు' లేరక్కడ.

ఇక్కడ ఎంత హాయిగా వుందీ! ఎవరి శ్రమఫలం వారు తింటున్నారు. మిగిలిన 'ఫలాన్ని' సామాజిక ఆవసరాలకు నిలవచేస్తున్నారు. అందరూ అందరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు. వాళ్ళ 'నిఘంటువు' ఏదై పేజీలకు మించలేదు. చాలా తక్కువ మాటలతోనే సమస్తాభిప్రాయాలను వెల్లడించుకుంటున్నారు.

స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు, సుఖ సంతోషాలు, ప్రేమాభిమానాలు, శాంతిసామర స్థాలు....ఇవే ఎక్కడ వెతికినా కనిపించేవి. వాళ్ళంతా మానవులుకాదు - మహా మానవులు - ఆధీమాలోనే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. మానవశక్తిని ఉపయోగిస్తూ ప్రకృతి శక్తుల్ని లొంగదీసుకునే కార్యక్రమంలో నిరంతరం కృషి కొనసాగిస్తున్నారు.

భరత్ ఆనందం అవధులు దాటిపోయింది. తాను ఎక్కడ నడుస్తున్నాడో కూడా మరచిపోయాడు.

కారు హరన్ వివిపించింది -

ఇంతవరకు లేని గొడవ ఇదేమిటా అనుకున్నాడు. ఆలోచనల నుండి తేరు కుని చూసాడు. తాను రోడ్డుకు అడ్డంగా నడుస్తున్నాడు. తనకు ముందు, వెనుక కొన్ని వందల కార్లు, బస్సులు, మోటారు వెహికల్స్....ట్రాఫిక్ జామ్. క్షణకాలం భయపడిపోయాడు భరత్. రోడ్డు మీద గీతలుగీసి వున్నాయి. ఆ 'డై రెక్షన్స్' ప్రకారం ఫుట్ పాత్ గుడిచి జాగ్రత్తగా తప్పకున్నాడు. కొన్ని క్షణాల్లోనే ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయిపోయింది.

ఏ లారీవాడు తనను బాతులు తట్టలేదు. కొట్టలేదు. అదృష్టం - ఇదే మా ఊళ్ళో అయితే - ఆలోచన వెంటనే ఆపేశాడు. ఇంతలో ఒక కానిస్టేబుల్ అక్కడికి వచ్చాడు. భరత్ గుండెల్లో రాయి పడింది - తనను ప్లేషన్ కు తీసుకెళ్తాడేమో! తనకు పెద 'ఇన్ ఫ్లూయన్స్' లేదు. బా నాయకుడు కాకపోయినా-కనీసం ఓ ఛోటా

నాయకుడు కూడా తనకు తెలవదు. లంచం పెడదామంటే పోలీస్ కనీసం రెండు రూపాయలు కూడా లేవు. తన పని అయిపోయిందనుకున్నాడు. రాత్రి తెల్లవార్లు 'పోలీసు లాకప్' తప్పదనుకున్నాడు. అయితే తను భయపడిందేమీ జరగలేదు. ఆ కానిస్టేబుల్ తిన్నగావచ్చి అతని చేతిలో 'రోడ్డు రూల్స్' పేసరు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అది తన 'అదృష్టం'గా భావించాడు. భరత్. 'థాంక్ గాడ్' అనుకున్నాడు. కాళ్ళు చేతులు క్రమంగా ఒకానొకా తగ్గాయి. ఇప్పుడు దానిలోని రూల్స్ ప్రకారమే నడక ప్రారంభించాడు.

ఇంతలోనే మరో ప్రమాదం (మో)దం. ఒక 'హాసిని' తన చెయ్యి పట్టుకుంది. భరత్ బెంచేలు పడిపోయాడు. 'బేర్' మని అరిచాడు. ఆమె మాత్రం ఏమీ కంగారు పడలేదు. చిరునవ్వు నవ్వుతూ "ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?" అని అడిగింది. "మా ఊరు" అన్నాడు భరత్.

కళ్ళు తెరిచాడు. తాను ఎక్కడున్నాడు? తన పడక కుర్చీలోనే! రాహుల్ రచన 'మధురస్వప్నం' తన గుండెల మీదే వుంది. నేనింతవరకు కలగన్నానా? ఎంతటి 'మధుర స్వప్నం'! ఇంత కమ్మని కలకు కారణం! తన చేతిలోని పుస్తకాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

ఇంతలోనే భరత్ ను 'విషాదం' చుట్టు ముట్టింది. తానిప్పుడు మళ్ళీ మాయాలు లోకంలో వింతమనిషి. ఇక్కడ అంతా అసంబద్ధం. అనాగరికం. క్రమశిక్షణా రాహిత్యం - మళ్ళీ వింత చూపులు, అప్లికేషనులు, రికమండేషను.... నిరుద్యోగం 'ఛీ ఛీ' అనుకున్నాడు.

అంతలోనే ఒక ఆలోచన తనకు మున్నది. "వెళ్ళాలి - వెళ్ళి తీరాలి-తాను కలగన్న స్రేష్ఠ లోకానికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి" అనుకున్నాడు. అనుకున్నదే తడవుగా ప్రయాణ సన్నాహాలు ప్రారంభించాడు.

-
- హిందూస్థానీ - కర్నాటక సంగీతాలకు 'అర్యన్ మ్యూజిక్' అని కొత్త పేరు వస్తుంది.
 - ముస్లిం ప్రభావంతో హిందూస్థానీ సంగీతంలో ప్రవేశించిన 'ఖయల్' అదృశ్యమౌతుంది. దాని స్థానాన్ని 'దుప్రద్-ధామర్' ఆక్రమించవచ్చు.
 - అప్పుడు అమీర్ ఖాన్, అల్లాదియాఖాన్, బడే గులాం ఆలీ ఖాన్, ఆఝర్ కరీం ఖాన్ రికార్డులు దొరకవు.
 - థీమ్ పేన్ జోషి, కిషోరి అమోంకర్, ప్రభా ఆత్రేయ ముస్లిం సంగీతంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించినందుకు విచారించాలి.
 - కథకీ కూడా ఖయల్ లాగా అదృశ్యమౌతుంది.

(పదాన్ త్రివేది 'ఓ ఇండిపెండెంట్' 16-2-93)

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ : సుదూర స్మృతులు

— డా. సంజీవ దేవ్

కనిపించటం చేరు, వుండటం చేరు.

వస్తువులు, చెట్లు, జంతువులు మొదలైనవి కనిపించినట్లుగానే వుంటాయి.

మనుషుల విషయం చేరు. వారిలో అనిక సంస్కృతులు కనిపించటం ఒక విధంగా వుంటే వుంచటం మరో విధంగా వుంటారు.

ఒక ఆస్తిత్వం కనిపించటాన్ని మనం చూస్తాం, రాని అది వుండటాన్ని మనం చూడ జాలం.

కనిపించటాన్ని చూస్తాం, వుండటాన్ని కొన్ని తీరుల ద్వారా తెలుసు కుంటాం.

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ కనిపించినట్లుగానే వుంటాడు కూడ. కనుక ఆయన్ను మనం చూడటం తెలుసుకోటం కూడ ఒకటే.

ఒక విధంగా కనిపిస్తూ మరో విధంగా వుండడు. ఒక విధంగా వుంటూ మరో విధంగా కనిపించడు.

తన ఆలోచనల ననుసరించే తన ఆచరణ లుంటాయి.

రాహుల్ జీ సామాన్య మానవుడు.

రాహుల్ జీ ఆసామాన్య మానవుడు.

ఆయనతో నేనున్న జ్ఞాపకాలు, నాతో ఆయన వున్న జ్ఞాపకాలు ఎన్నో వున్నాయి. అవన్నీ ఆయనలో ఇప్పుడు లేవు; కారణం ఆయన ఇప్పుడు లేడు. అవి నాలో ఇప్పుడున్నాయి; కారణం నేనిప్పుడున్నాను కనుక.

వుండటానికి జ్ఞాపకాలెన్నో వుంటాయి కాని వున్న జ్ఞాపకాలన్నీ అక్షర రూపం దాల్చటం కష్టం.

ఈ జ్ఞాపకాలు మటనల రూపాల్లో వున్న రోజుల్లో రాహుల్ జీ కంటే వయసులో నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి. అయినప్పటికీ తనను నాకంటే పెద్దవాడిగా చూచేవాడు కాదు ఆ పెద్ద మనిషి. పెద్ద మనిషి కాదు పెద్ద మనిషి ఆయన.

రాహుల్ జీకి అప్పటి బెజవాడలోని పి. వి. ఆర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డా. పుట్టపర్తి శ్రీనివాసాచారి మిత్రుడు. వారిద్దరు ఒకప్పుడు లండన్ లో వుండే వారు. శ్రీనివాసాచారి గారికి నేను మిత్రుణ్ణి. కనుక రాహుల్ జీ నాకు మిత్రుడు.

1944 వేసవి ప్రారంభంతో బెజవాడలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ వారు అఖిల భారత కిసాన్ మహాసభలు జరిపారు. ఆ సందర్భంగా ఆహ్వానించబడి బొద్ద

విద్వాంసుడైన కమ్యూనిస్టు రాహుల్ జీ ఔజవాడ రావటం జరిగింది. ప్రిన్సిపాల్ గారు నన్ను ఔజవాడకు తీసుకపోయి తమ ఇంట రాహుల్ జీతో నాకు మైత్రి కుదిర్చారు.

నా మొదటి చూపులో రాహుల్ జీ నాకు మనిషిగా కాక మాట్లాడుతున్న పాలరాతి బొద్ద విగ్రహంగా గోచరించారు.

ఆయన్ను గురించి ఎప్పటినుంో తెలుసు కాని ఆయన్ను తెలియదు అప్పటివరకు. ఆయన రూపం, రంగు, స్వభావం, మాటలు, భావభంగిమలు ముఖంలో వెలుగుతున్న ప్రజాదీప్తి మొదలైన వన్నీ నాలో ఒక ఆపరిచిత అనుభూతిని రేకెత్తించటంలో సఫలమైనాయి.

డా. శ్రీనివాసాచారి గారు ఆయన్ను నాకు పరిచయం చేయకుండా నన్నే ఆయనకు పరిచయం చేశారు, కారణం రాహుల్ జీ జగ మెరిగిన మరీషి. మరి నేనో.....?

నేను ఆయనతో ఎక్కువగా హిందీలోనే మాట్లాడాను. అవసరమైతే తప్ప ఆయన ఇంగ్లీషులో మాట్లాడాడు. ఎక్కువగా హిందీలోనే జరిగేది మా సంభాషణం. విచిత్రం ఏమిటంటే హిందీ మాతృభాష కాని నేను హిందీలో త్వరగా మాట్లాడుతుంటే రాహుల్ జీ చాలా నిదానంగా మాట్లాడేవారు.

అందువల్ల నాకనిపించింది నాకు సరీగా హిందీ రాదేమో అని; బాగా వచ్చి వుంటే ఆయన మాట్లాడినట్లు నేను కూడ వెమ్మడిగా నిదానంగా మాట్లాడేవాడినే గదా అని. భాష బాగా రానివాళ్ళు ఆ భాషను వేగంగా మాట్లాడుతారని నమ్మేను.

మా యిద్దరికీ త్వరలో మైత్రి కుదరటం గమనించిన ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాసాచారిగారు లోలోపల సంతసించటమే కాక పై పై న సంతసించటం మాకు కనిపించింది.

ఔజవాడనుంచి రాహుల్ జీ నేను ఒక మధ్యాహ్నంతరం రైల్వో తుమ్మపూడి మా ఇంటికి చేరుకున్నాం. ఆంధ్రదేశపు గ్రామాలను, గ్రామీణులను, గ్రామాల్లో జీవన రీతులను, వ్యవసాయంలో చేసే విధానాలను చూచి ఆయన ఎంతో ఆనందించారు.

ఆయన భోజనాన్ని గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకునే అవసరం వుండేది కాదు. మన ఇళ్ళలో దొరికే కాయకూరలను, ఆకు కూరలను, అవకాయ, పూరగాయ

— శాంతియుత పోరాటంలోని మార్గాల్ని విఫలమైనప్పుడు, పరిమితం చేయబడినపుడు, దౌర్జన్యకాండ కొనసాగుతున్నపుడు మాత్రమే కమ్యూనిస్టులు అత్యురక్షణకొనం దౌర్జన్య విధానాన్ని బలపరుస్తారు —రాహుల్ జీ.

లను అన్నీ సంతృప్తిగా తినేవారు. ఆయనకు ఏ దేశమూ పర దేశం కానట్లే, ఏ దేశ వాసీ పరదేశి కానట్లే, ఏ భాషా పరాయి భాష కానట్లే ఏ భోజనం కూడ పర భోజనం కాదు.

ఆ రాత్రి ఇంటివద్ద వసంతాకాశం క్రింద నక్షత్ర కాంతిలో ప్రొద్దుపోయే దాకా ఆకాశంలోని విషయాలు, భూమి మీద విషయాలు, ప్రాచీన, అర్వాచీన విషయాలు-ఎన్నో మార్లాడుకుంటూ పడుకున్నాం.

ఇంటిలోని మా పెదతల్లి అవుడవుడు మా వద్దకు వచ్చి కొన్ని నిమిషాలు నిలబడి ఒక నిమిషంలోని మా మాటలు కూడ ఆమె తెలుసుకోలేక వెళ్ళిపోయేది.

రష్యాలోని తన రష్యన్ భార్యను గురించి, తమ పసి అబ్బాయిని గురించి చెప్పటంలో ఆయన కెంతో సంతోషం కలిగేది. వాళ్ళను గురించి చెపుతుంటే వాళ్ళు తన సమక్షంలో వున్నంత సంతృప్తిని పొందేవారు ఆయన.

తుమ్మపూడిలో వున్న కొన్నాళ్ళలో ఆయన కొన్ని ప్రక్క పూళ్ళలో రష్యాలో వ్యవసాయాలను గురించి, సామాజికాలను గురించి హిందీలో ప్రసంగాలు చేస్తుంటే నేను తెలుగులోకి అనువదించి చెపుతుండేవాణ్ణి.

ఈ విధంగా మా తుమ్మపూడి సీవాసం పూర్తి అయి ఇక అమరావతి, నాగార్జున కొండ మొదలైన బౌద్ధ కేంద్రాలను, వాటిలోని శాతవాహనుల, ఇక్ష్వాకుల శిల్ప సంపదను ఆయనకు చూపటానికి ఆయనను వెంట పెట్టుక వెళ్ళాను.

ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయటం అంటే ఒక లైబ్రరీలోని పుస్తకాలను తిరగవేస్తున్నట్లుంది. ఒక విశ్వ విద్యాలయాలలోని ప్రొఫెసర్ల ఉపస్థితిలో కూర్చొని వారి జ్యోతిర్మయ భాషణలను అలకిస్తున్నట్లుంటుంది, ప్రాజ్ఞాలతో సంభాషణలను జరుపుతున్నట్లుంటుంది.

మహా పండిత రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ త్రిపిటికాచార్యులోని విశిష్టతలను తెలియని వారుంటారేమో తెలియదు. ఒకవేళ వుండి వుంటే అటువంటి వ్యక్తుల లోని విశిష్టత ఏమిటని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వచ్చే జవాబు ఏమంటే “రాహుల్ జీని గురించి తెలియక పోవటమే ఆ విశిష్టత” అని.

రాహుల్ జీ విశిష్టతను గురించి ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే “మనలో వున్నవన్నీ రాహుల్ జీలో వున్నాయి కాని రాహుల్ జీలో వున్నవన్నీ మనలో లేవు” అని.

మొదటి నుంచీ ఆయన స్వేచ్ఛావాది, సంప్రదాయ విరోధి. మొదటగా వేదాధ్యయనంతో ప్రారంభమైన ఆయన జీవితం ఆర్య సమాజం లోకీ, తరువాత

విశిష్టాద్వైతంలోకి మారుచూ వచ్చి తరువాత బౌద్ధంలో ప్రవేశించి అందులో వుంటూనే కమ్యూనిస్టు పార్టీలో ప్రవేశించింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీలో వుంటూనే ఆయన గొప్ప బౌద్ధ పండితుడుగా రూపొంది పాళీ భాషలోని బౌద్ధ “త్రిపిటకాలు”ను హిందీలోకి అనువదించి ఆ రంగంలో విఖ్యాతుడైనాడు. ఆయన కెన్నో ఎన్నో భాషలు తెలుసు. ఆయన భాషాభిజ్ఞుడు (Linguist) మాత్రమే కాదు, భాషాశాస్త్రజ్ఞుడు (Philologist) కూడా. ఎన్నో భాషలు తెలిసినట్లుగానే ఎన్నో భాషల మూలాలు, వాటి వికాసాలు, వాటి వాటి వ్యాకరణ మూల్యులు, భాషలలోని పారిభాషిక పదాలు, లిపి వున్న భాషల పదనా పటత్వం, లిపి లేని భాషల వాగ్దోరణి మొదలైన విశిష్ట విషయాల కదిలే విజ్ఞాన సర్వస్వం ఆయన.

నాగార్జున కొండ ప్రాంతంలోని పుల్లారెడ్డి గూడెం అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో మేము బస చేశాం. అక్కడ ఒక కొద్దిపాటి లంబాడీ తండా నివసిస్తుంది. రాహుల్ జీ గౌరవార్థం ఆ లంబాడీ వనితలు ఆ రాత్రి తమ నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారు, తపెట్ల వాద్యాల మధ్య. లంబాడీ వనితలు లయ మయ వర్తన రీతుల వలెనే లంబాడీ పురుషుల శ్రావ్యమైన వివిధ కాళ వరసల తప్పెట దరువులు కూడ ఎంతో ఆనందం ఇచ్చాయి.

ఆ నృత్య ప్రదర్శనానికి రాహుల్ జీ బాగా స్పందించారు. వాళ్ళ భాష ఏమై వుంటుందని ప్రశ్నించగా అపభ్రంశ మరాఠీ అయి వుంటుందేమో అని అన్నాను నేను. వాళ్ళను సంభాషించి వాళ్ళ సంభాషణలు శ్రద్ధగా విని వాళ్ళతో సంభాషణ సాగించారు వాళ్ళ భాషలో. వినేవాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. లంబాడీ భాష ఆయన తెల్లూ తెలుసునా అని అందరి ఆశ్చర్యం. అదీ గ్రహించి ఆయన చెప్పసాగేరు “పిళ్ళ భాష అపభ్రంశ మరాఠీ కానీ మరాఠీ కానీ కాదు, అదీ గుజరాత్ రాజస్థాన్ ల సరిహద్దు ప్రాంతపు భాష, కొంత మార్పుతో. ఆ భాషలు హళ్ళు ఎక్కడెక్కడ పగులగొట్టి మాట్లాడుతున్నారో గ్రహించిన నేను కూడా డాన్సి అవే మాదిరి పగులగొట్టి మాట్లాడితే అదీ వాళ్ళకు అర్థం అయింది, వాళ్ళ మాటలు నాకు అర్థమయ్యాయి” అని.

ఆయన భాషా ప్రతిభ అత్యద్భుతం అని మేము ఆశ్చర్య పడకుండా వుండలేకపోయాం! అటువంటి ప్రజ్ఞాబింబాల ఆయనలో వెలుగుతుండేది!!

తుమ్మపూడి నుంచి మేం ముందుగా పోయింది అమరావతి. అమరావతిలోని శాతావహనుల శిల్పా విశేషాలను, బౌద్ధ శిథిల స్తూప సంపదను మేము అనుశీలించటం విశేషమైన తొందరగా పూర్తి చేసుకున్నాం.

బొద్ద పాత్రలో అమరావతి స్తూప ప్రాధాన్యం కలది. బొద్ద వాస్తు నిరా
కాల్లో చైతన్యం, విహారం, స్తూపం అనే మూడు ప్రముఖమైనవి. చైతన్యం అనేది
బొద్ద శిలల ధ్యానమందిరం; ఇందులో పిరంతా తమ సాధనకు సంబంధించిన
ధ్యానాన్ని చేస్తారు. చైతన్యం అంటే పరి అంతర్ జీవితాన్ని గడిపే కట్టడం.
విహారం అంటే బొద్ద ధిలలు సాధనమైన చైనందిన జీవితాన్ని గడిపే ఆవాసం.
ఇక స్తూపం అంటే పీఠి మరణానంతరం నిర్మించే సమాధి.

స్తూప ప్రశస్తిని చెందింది అమరావతి.

రాహుల్ కీలో కళానాత్మికత కంటే శాస్త్ర శక్తి ఎక్కువ పదును కలిగి వుంటుంది.
శిల్పాన్ని చూచి దాని రూప సౌందర్యాన్ని ఆనందించటం అంటే, దాని కొలతలు,
దాని కాలం, అది నిర్మితమైన మాధ్యమం, అది ఎందుకు రూపొందింది మొదలైన
వివరాలు ఆయనకు ముఖ్యం. అంటే ఆయనలో ప్రధానంగా నివసించేది కళాకారుడు
కాక శాస్త్రజ్ఞుడే. ఆయన దృష్టి ప్రధానంగా విశ్లేషణాత్మకం సంశ్లేషణాత్మకం కంటే,

ఆయనలో ప్రధానంగా వెలిగేది రస దీపం కాదు, విజ్ఞాన జ్వాల, జిజ్ఞాస
తృప్తి. అతికించి చూడటం ఆయన రంగం కాదు, పగుల గొట్టి చూడటం ఆయన
పని. ఎట్లా వున్నది అనే దానికంటే ఏమి వున్నది అనేది ఆయన్ను నడుపుతుంది.
సౌందర్యం కంటే ఉపయోగం ఆయనకు ఎక్కువ ఉపయోగమైంది.

పర్యవసానం ఏమంటే ఆయన జీవించటానికి తింటాడు రాని తినటానికి
జీవించడు. అందుకని ఆయన ఆనంద జీవి కాదా అంటే ఆనంద జీవే అనాలి.
ఆయన ఆనందం స్పందిస్తుంది- సత్య సాధనలో, సత్య శోధనలో.

పలనాడులోని పుల్లారెడ్డి గూడెంలో మేము ఇద్దరం ఒక మట్టి మిద్దె మీద
నిద్రించాం. వేసవి ప్రారంభ దశలో అంతగా వేడిగా కాని, చలిగా కాని లేక సమ
శీతోష్ణంగా ఉన్నందున మాకు హాయిగా నిద్రపట్టింది. ఆ రాత్రి లంబాడీలు చేసి
ఇచ్చిన వేడి వేడి జొన్న రొట్టెలు అకుహరతో కలిపి, మధ్య మధ్య కాల్చిన మిరప
కాయలు కొరుకుకూ సంతృప్తిగా తిని చిక్కని మజ్జిగ త్రాగి పడుకున్నాం.

రాహుల్ కీ చాలా రాత్రి పరమా తన జీవితగాధ, ఒంటరిగా కాలినడకతో
టిబెట్ ప్రయాణాలు, హిమాలయ సాంద్రాణ్యాల మధ్య గుండా రావటాలు పోవ
టాలు, కొండ నెక్కటాలు, లోయలోకి దిగటాలు, ఆ సమయాల్లో కలిగే భేదాలు
మోదాలు మొదలైన పన్నీ ఒకోసారి పెద్దగా నవ్వుతూ, మరోసారి తనలో తాను
నవ్వుకుంటూ, ఇంకోసారి గంభీర రూపంలో చెప్పి ముగించారు.

తన జీవితాన్ని గురించి తనకే ఆశ్చర్యంపెస్తుందట అభిప్రాయం. భారతీయుల
జీవితాలు ప్రథమంలో బ్రహ్మచర్యంతో ప్రారంభించి గృహస్థంలోకి మారి, అందులో

నుంచి వానప్రస్థంలో ప్రవేశించి అంతంలో నన్యానంలోకి అడుగుపెట్టి ఆగి పోతుంది.

అయితే తన జీవితం అందుకు తలక్రిందులుగా పరిణతి చెందిందట. తాను మొదటిలో నన్యాసి అట. తరువాత కొండలు కోనలు ఆరణ్యాలు తిరుగుతూ వాన ప్రస్థ జీవితాన్ని అటు తరువాత గృహస్థ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. “ఇక గడప బోయేదీ బ్రహ్మచర్యం” అంటూ పెద్దగా నవ్వి “బాగుంది కదూ” అంటూ నా వీపు చరిచాడు.

అందుకు నేను అన్నాను “అసలు జీవన క్రమం అదేనేమో, మీరు గడుపు తున్న క్రమ పద్ధతే సక్రమ పద్ధతేమో. దాన్నే అందరూ అనుసరించాలని నేనను కాని ఆ విధంగా మీరు అనుసరించటాన్ని నేను హార్షికంగా ఆమోదిస్తాను, అందుకు మిమ్ములను అభినందిస్తాను, జీవితంలో మీరు పెంచుకున్న మీ మన్ను మీది ఆశ లను, మిన్ను మీది ఆశయాలను ఆరాధిస్తాను.

మరుసటి పగలంతా కాళ్ళు నొప్పులుగా అనిపించేంత వరకు ఆ సమతలం కాని ప్రదేశాన్నంతా కలియ తిరిగాం, కంటికి కనిపించిన దాన్నంతా కలియ చూచాం, ఆస్వాదించాం, కనిపించని దాన్ని గురించి ఆలోచించాం, సమాలోచించాం.

మావి కొన్ని అన్వేషణలు, గనేషణలు, తార్కిక చర్చలు మొదలైనవి చరిత్రను అనుమానించాయి. చరిత్రకు పూర్వ యుగంలోని వాస్తవాలను చరిత్ర తెలుసుకోజాలదు; వాటిని తెలుసుకోవలసింది పురాతత్వ శాస్త్రం. ప్రథమ చరిత్ర యుగం (Proto-history) లోని విషయాలను గురించిన వాస్తవాలు కూడా చరిత్ర కందపు, అప్పటికి చారిత్రక పరిశోధన వికసించ లేదు కనుక. ఇక చరిత్ర యుగం లోనివి కూడా అంతగా నమ్మటానికి వీలుండవు. రారణం అప్పటి చరిత్ర రారుల పరిశోధనల మీద కూడ వస్తుగత హేతువాదానికంటే వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు ప్రాబల్యాన్ని కలిగి వున్నాయి కనుక.

ఈపై అనుమానాలను బట్టి చూస్తే, భూతకాలపు వాస్తవాలను తెలుసుకోటా నికి ఎక్కువ వాస్తవమైన ఆధారం పురాతత్వ శాస్త్రమే అని రాహుల్ డీ తన అభి ప్రాయాన్ని వ్యక్త పరచారు. పురాతత్వ శాస్త్ర పరిశోధనకు బలమైన ఆధారాలు శిల్ప కళకే అని కూడ ఆయన అభిప్రాయం. అమరావతిలోని శాతవాహన బౌద్ధ శిల్పాలు ఎంతో ప్రముఖమైనవని కూడ ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. ఈ విషయంలో ఇంతవరకు జరిగిన పరిశోధనలు అంశి కాలేకాని సమగ్రాలు కావని ఆయన అభి ప్రాయం. జరిగింది కొద్ది, జరగాలసింది చాలా ఎక్కువ వున్నదని ఆయన అన్నాడు.

ఆంధ్ర బౌద్ధ కళలో చాలా లలితమైనవనీ, అభివ్యక్తి మూలకమైనవనీ, నిర్మాణాత్మకంగాను (Structurally), ఉపయోగాత్మకంగాను (Functionally)

కూడా అవి ఎంతో ఔన్నత్యాన్ని అందుకొన్న వని కూడ ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. ఆయనో ఒక్కరి అభిప్రాయం మాత్రమే కాదది.

రాహుల్‌జీని గురించి వ్రాయటం అంటే విశ్వ వ్యాప్త దీప్తిని గురించి వ్రాయటమే అవుతుంది. నేనొక చోట ఆయన్ను గురించి వ్రాశాను ;

“రాహుల్ ది విచిత్ర స్వభావం. వ్యతిరేకతకు, భూమిలోనలకు చలించడు. భయాన్ని జయించిన వాళ్ళలో ఆయనొకడు. జీవన అమరత్వం మీద, శాశ్వతత్వం ఆయనకు అభిలాష వుండేది కాదు. జ్ఞాన బంగరత్వం గురించి భయం ఎందుకనే వాడు. అమరత్వం, శాశ్వతత్వం అనేవి కూడా జీవికి ఒక విడమైన బంధనకే అని చెప్పేవాడు.

“సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ, వైశేషిక, మీమాంస, వేదాంత అనబడే షడ్దర్శనాలను గురించి ఎంతగా అధ్యయనం చేశాడో అంతగానే పాశ్చాత్య దర్శనాలను కూడా చేశాడు. డేల్బు, సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టోటల్ మొదలు మార్కుస్, ఎంగెల్సు జీనీసాల్ సార్త్రే వరకూ ఆయన ఎవరినీ వదలలేదు.”

ఆయనకు వివాహం కాక ముందు ఆయన కొంత కాలం రష్యాలోని లెనిన్ గ్రాడ్ యూనివర్సిటీలో ప్రాచ్య భాషలకు అచార్యుడుగా వుండేవాడు. తనవిభాగంలో ఒక రష్యన్ యువతి తనకు తోడుగా పని చేస్తుండేది. వారిద్దరికీ స్నేహం ఏర్పడి చివరకు ఆ స్నేహం వారి వివాహంలోకి రూపొందింది. తరువాత వారికి ఒక అబ్బాయి కూడ కలిగేడు.

ఆయనది ఎవరితోను కలిసి వుండే స్వభావం కాక పోవడంతో భార్యతోకూడ కలిసి వుండలేకపోయాడు. రష్యన్ కుటుంబాన్ని అక్కడే వదలి తాను ఒకడే భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. తరువాత భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీలో బాగా పని చేశాడు.

తన మొదటి వివాహం* నాటికి ఆయన వయస్సు నలభై నాల్గు వుంటాయి. రాహుల్ జీ లాంటి వారు పెళ్ళి కాకుండానూ వుండలేరు, పెళ్ళి అయి వుండలేరు. రష్యా నుంచి తిరిగి వచ్చిన కొంత కాలానికి యు.పి.లోని కమల అనే ఒక యువతిని వివాహం చేసుకొన్నాడు. ఆ దంపతులకుజేతా, విజయ్ అనిఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి జనించారు.

ఆయన హిందీలో రచించిన గ్రంథాలు సారంలోను సంఖ్యలోను కూడ చెప్పకోదగినవి. వాటిలో “ఓల్గాపే గంగా” అనే గ్రంథం విఖ్యాతమైంది. దాన్ని

* రష్యన్ యువత లోలాతో వివాహం రెండోది. మొదటిది చాలా చిన్న వయసులో తలిదండ్రులు చేయించింది. ఆ వివాహాన్ని రాహుల్‌జీ ఎన్నడూ పట్టించుకోలేదు.

—సం॥

నాకిచ్చిన మరుసటి సంవత్సరంలో నేను బెల్జియం సామలయాల్లోని రష్యన్ మహా దయదు నికొలాయ్ రోనిక్ దగ్గరకు పోయి వారి కుటుంబంలో కొన్నాళ్ళుండటం జరిగింది. ఆయన కెడ్డ కొడుకు జాన్ రోనిక్ ప్రాచ్య భాషల నుండితమ. ఆయనకు నా దగ్గరున్న “ఒల్గాసే గంగా” ఎంతో నచ్చింది. దాన్ని ఆయనకు బహూకరించాను.

ఆయన మర్సైలో నకుటుంబంగా జీవిస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకు మతి మరపు (అమ్మేషియా) సంక్రమించింది. దానితో ఆయనలోని జ్ఞాపకశక్తి పూర్తిగా నశించి భార్యనూ విడ్డలను, తన గ్రంథాలను కూడ గుర్తించలేని దురవస్థ ఏర్పడింది. ఆయనలో ఏదీ ప్రధానమో అదే నశించిపోయింది. ఆయన మానసిక శక్తుల్లో జ్ఞాపకశక్తి ప్రధానమైంది. అజ్ఞాపక శక్తియే లేకుండా పోయింది. మొదటి భార్యను చూస్తే స్మృతి మేర్కొంటుందేమో అని ఆయన్ను లెనిన్ గ్రాడ్ కూడ తీసుకపోవటం జరిగింది. కాని ఫలితం శూన్యమైంది.

ఆ వ్యాధి క్రమేణ తీవ్రరూపం దాల్చి 1963లో ఆయన ఆ వ్యాధి నుంచేకాక అన్ని వ్యాధుల నుంచి కూడ విముక్తుడై నాడు కాశ్వతంగా.

అటువంటి వ్యక్తులు ఈ భూమి మీద కొద్దిమంది మాత్రమే వుంటారు.

నాగార్జున కొండ దగ్గర ఏదో ప్రసంగ సందర్భంలో ప్రశ్నించారు ఆయన నా జీవితంలోని చరమ అశయం ఏమిటని, నేను తక్షణం తగుముకోకుండా సమాధానం ఇచ్చాను “మరణించే తక్షణం వరకూ జీవించి వుండటం” అని.

“ఆర్యులు భారత దేశానికి బయట నుండి వచ్చారు” అని అంగీకరించక పోయిన యెడల ఆర్య భాషా పరివారానికి చెందిన భాషలు వారు యిక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళారని ఒప్పుకొనక తప్పదు. దీని వలన యింకా అనేక చిక్కులు వస్తాయి. వాటికి సమాధానం చెప్పటం కష్టమవుతుంది. ఆర్య భాష, భారత ఐరోపా భాషలు, వానికి సంబంధించిన యితర సామగ్రి యందు శ్రద్ధ లేకుండుటయే పై వాదనకు ముఖ్యమైన కారణంగా తోస్తుంది. అందుచేత మన శాస్త్రవేత్తలు కలియుగాన్ని మహాభారత కాలాన్ని నమ్మిన మన చరిత్రను వేల సంవత్సరాలు వెనుకకు తీసుకొని పోవుటకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అసిరూ మైనరులో హెడ్జెయిటులు, గ్రీసులో యవసులు, ఇరానులో ఇరానియులు ప్రవేశించిన కాలాన్ని పరిశీలిస్తే ఆర్యులు భారత దేశంలో ప్రవేశించింది క్రీ.పూ. 1500 కంటే పూర్వం కాదనేది వాస్తవమనిస్తుంది. భరద్వాజ, వశిష్ట, విశ్వమిత్రులను ప్రాచీన ఋగ్వేద ఋషులనుకుంటే వారి కాలం ప్రాచీనమైన కాలానికి 300 ఏండ్ల తర్వాత అవుతుంది.

—రామకృష్ణ
“ఋగ్వేద ఆర్యులు” నుండి

మార్క్సిస్ట్ మౌలిక రచనలు “ఎల్లా సే గంగ” కథల చారిత్రక గతిని అవగాహన చేసుకుందుకు రోహదం చేశాయి. వా|| రాబార వు సన్ను నటుడుగా తీర్చి దిద్దారు గాని, మార్క్సిస్టు భావజాలానికి దగ్గర చెయ్యలేదు. నన్నేతాడు, వారి సంతానం నహా రావోసీ చెయ్యలేదు.

ఆయన నితః జీవితాచరణే సన్న్యాసన మార్గానికి దగ్గర చేసింది. ఆయన చుట్టూ ఆనాడున్న ఇష్టా వాతావరణం ఆ మార్గాన్నందుకుండుకు సహాయం చేసింది. ఆ వాతావరణం నుంచే నాకు విచయమై “కమ్యూనిస్టు ప్రచారిక” సారాన్ని బాగా బుర్రాక్కించిన నా రాజకీయ గురువు ఎస్. యస్. త్రిపాఠి.

ఈ పనిమీద నేను ఆయన నివాసానికి వెళుతున్నప్పుడే, డైరెక్టర్ తిలక్ సోదరుడు కౌల్లెవర రామసరసింహారావు అక్కడికి వచ్చేవాడు. వారి రాజకీయ చర్చలు వింటూ, నాకు కనువిప్పు కలుగుతున్న రోజుల్లోనే నక్సల్ బరీ జన్మించింది. జీవితాన్ని శాస్త్రీయ ప్రాసంగిక దృక్పథం వెలుగులో పరిశీలించడం యక్కణ్ణించే నా ముప్పయ్యేటేట నుంచే- మొదలైంది. అందుకు “ఎల్లా సే గంగ” నా చేతి టార్పిలైట్లా వుపయోగపడింది. ఇంకా వుపయోగపడుతూనే వుంది.

ఈ పుస్తకంలోని మొదటి నాలుగు కథలు- నిశ, ఓవ, అమృతాశ్వుడు, పురుషాతుడు- క్రీస్తు పూర్వం ఆరువేల సంవత్సరాలైనవి క్రీస్తు పూర్వం రెండువేల ఐదువందల దాకా వున్న మానవ సమాజాన్ని చిత్రించాయి. ఇవి చారిత్రక యుగోదయానికి ముందు కథలు. అలాగని ఇవి వేదం కల్పించి రాసినవి కావు. రాహుల్జీ “ఇండో యూరోపియన్ ఇండో యిరానీ” ఖాషా శాస్త్రానికి పరిశోధనల్లోని మహత్తర విషయాలు యీ కథల్లో చోటు చేసుకున్నాయని సాహిత్య పేర్లలంటారు.

ఆది నుంచి మావవశాది భావ పరివర్తనలో ఆకలి, అధికారం చాలా కీలకమైన పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాయి. రాహుల్జీ క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం వున్న మానవ సమాజ స్థితి గతుల్ని శాస్త్రీయంగా పూహించి చిత్రిస్తూనే కీలకమైన వాటి ప్రాథమిక రూపాన్ని “నిశా” కథలో కళ్ళకి కట్టించాడు.

చలికాలం వస్తోందనగానే సకల జీవరాశి పెడి ప్రధానమైన దక్షిణానికి వలస పోతాయి. ఏ కారణం చేతనైనా సోలేకపోతే మంచులో యిరుక్కుపోయి చావాలిందే.

అప్పటికి వికసించిన మానవ-మానసిక-ధర్మం ప్రకారం, యజమానురాలైన తల్లి ఒక ప్రాణి రక్షణకి పరివారాన్ని ప్రమాదంలో పడేయ్యకు డదు. కాని ‘నిశ’ తన పిల్లల్లో ఒక పిల్లకి జబ్బుగా వుండడంతో పరివారాన్నావేసింది.

ఇది మాతృ హృదయానికి స్వభావ సిద్ధమైన మమకారం. కాని నాయకు రాలిగా ఆదీ ఆమె బలహీనమైంది. ఫలితంగా అహారం కోసం పరివారం పడరాని పాట్లు పడింది. టూర మృగాలతో సాగిన జీవన జోరాటంలో యద్దరు పిల్లల్ని పోగొట్టుకుంది.

నిశా వృద్ధాప్యాన్ని కొచ్చింది. ఆమె పరివారం ఓల్లా నదీ తీరాని కొచ్చింది. తల్లుల యాజమాన్యాల్లోని అనేక పరివారాలూ ఆ నదీ నీరానికి చేరాయి. ఇంకా చేరు తున్నాయి.

లేఖా, నిశా మాతృలు. ఈ పిల్లే తన యాజమాన్య స్థానాన్ని ఆకమిస్తుందని గ్రహించింది నిశా. సహించలేక జోయింది. విద్ర హృత్తువుడు గొంతు పిసికి చంపాలనుకుంది; కాని లేఖా బలం వుండు నిశా బలం ఎందుకూ సరిపోదు. పరి వారంలో వున్నవారు లేఖాకి వ్యతిరేకంగా నిశాతో కలవరు. అందుకు ఎవరి కారణాలు వారికున్నాయి. అయినా ఆలోచించి చివరికో మార్గాన్ని కనిపెట్టింది.

లేఖా కొడుకుతో 'స్థావరీ' పళ్ళతో ఆడింది. చివరికి మనో పళ్ళని గజి విడిగా తొయ్యటంతో, బటన్నిటిని తేవాలని పరిగెట్టిన లేఖా కొడుకు ఓల్లా నదిలో పడిపోయాడు. కొడుకుని రక్షించుకుందుకు లేఖా నదిలో కురికింది కుర్రాడితో రాబోతున్న తన మీద తన తల్లే బరువుగా వుండటంతో పెనుగులాట మొదలైంది ఈ పెనుగులాటలో చివరికి ముగ్గురూ ఓల్లా నదికి బలయిపోయారు.

ఇది యంచు మించు నేలేనిమిదియేళ్ళ క్రితం మానవ సంఘంలో "అకలి", "అధికారం" నిర్వహించిన కీలక పాత్రకి ప్రాథమిక రూపం. అధికారం కోల్పో తున్నప్పుడు, మాతృ సహజమైన మమకారం కూడా, ప్రకృతి సహజంగా మిగిలి పోతుంది. పద్ధతులు రూపాంతరం చెంది నాగరిక మయ్యాయి గాని, యీ నాటికీ కుటుంబాల్లో, సంస్థల్లో, రాజకీయ పార్టీలో, చివరికి రాజ్యాంగ యంత్రంలో వున్న "అధికారం" కోలుపోతున్న వారు, ఆ స్థానాని కొచ్చేవారి విషయంలో ఎంత ద్వేషంగా ప్రవర్తించేది చూస్తున్నాం.

క్రీస్తుకి మూడువేల అయిదు వందల సంవత్సరాల ముందు జరిగింది. "దివా" కథ. తల్లి యాజమాన్యంలో "జన సమితులు" యేర్పడ్డాయి. వారి ప్రధాన వృత్తి వేట. వేటా, ఆటా, పాటాలంటి సమస్త కార్యకలాపాలూ "జన సమితి" చేస్తుంది. జన సమితి నుంచి వ్యక్తుల జీవితంలోని యే అంశమూ వేరు కాదు అన్ని పనుల్లోనూ తల్లిదే ప్రాధాన్యత. నిప్పు వాడుకలో కొచ్చింది. అగ్నిని దేవతగా భావిస్తున్నారు.

కుటుంబంలోని స్త్రీ పురుషులందరూ కల్పి పనిచేస్తారు. కలిసి అనుభవిస్తారు. అవసరమైతే కలిసి పస్తుంటారు. కలిసి చేసే పనిలో 'పాట' ఒక భాగం. ఆనటి

అటా పాటా లాంటి అదిప కళలు “మాయ”- (మేజిక్) తో ముడి పడ్డాయి క్రూరమృగాల్ని ప్రకృతిపీఠాన్ని సంతోషం మొదలై వచ్చిన పరిస్థితే తొలిసారిగా యీ “మాయ” తలెత్తడానికి కారణం.

ఇప్పుడిది ఒక తల్లి యొక్క యేకైక రాజ్యం కాదు. అనేకమంది తల్లుల కుటుంబాల, పరివారాల సమిష్టి, పంపుటిత శాసన రూపం యీనాటి జన సమితి. కనక యిక యే “నిశా”, తన “లేఖా” ని ఓల్గాలో ముంచలేదు.

అలాగని ఆకలి, అధికారాల పాత్ర తగ్గలేదు. రూపాంతరం చెందింది.

జన సమితునికి మృగ క్షేత్రాలు- పేటాడే చోట్లు వుంటాయి. క్షేత్రానికి క్షేత్రానికి మధ్య ఎవరికీ చెందని వనప్రాంతం వుంటుంది. అహారం కోసం యీహద్దులు మీరనంత వరమా బాగానే వుంటుంది. మీరితే “రణం” తప్పదు.

దివా జన సమితికి, ఉపా జన సమితికి యీ విధంగా “రణం” మొదలైంది. అధికార బలా బలాల్ని తేల్చుకుందుకు పరస్పర మారణహోమం జరిగింది. చివరికి దివా జన సమితి విజయం పొందింది. కాని విడేతల్లో విరోధులు చచ్చి సాధిస్తారేమో నన్ను “భయం” మొదలైంది. దాంతో అందరూ రాత్రుళ్ళు ఆ రణక్షేత్రం వైపు వెళ్ళడానికి హడలి చస్తున్నారు. ఓకట్టించి పసిపాపలు- ప్రేతాలు- చచ్చి కొగలించు కున్నట్టనిపించి, దివా తెప్పన తేక వేసేది. ఇక్కట్లించి ప్రత్యర్థుల్ని కూడ తమ లాంటి ప్రాణ చైతన్యమేనన్నది, మానవజాతిలో తలెత్తింది. యుద్ధం అనాగరిక ధర్మమన్న ఆలోచనా అంకురిస్తోంది.

గెలవలేని తెగలు ఓల్గాని వదిలిపోతున్నాయి.

పశు పోషణ ప్రధాన వృత్తిగాగల “పితృస్వామ్య” సమాజ స్థితిగతుల్ని చిత్రించింది “అమృతాశ్వుడి” కథ. ఇది క్రీస్తుపూర్వం మూడువేల సంవత్సరాల నాడు జరిగింది. అప్పటికి స్త్రీ గృహ పత్నయింది గాని, తన మనశ్శరీరాల మీద ఆమె సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం కొనసాగుతోంది.

పశువుల్ని- గోవుల్ని, అశ్వాల్ని- దోచుకున్నట్టే స్త్రీలనీ దోచుకునేవారు. పశువుల్ని దోచుకోవడం చిరకాల శతృత్వానికి దారి తీస్తుంది. కాని కన్యాపహరణం మాత్రం తాత్కాలిక వైరుధ్యమే. చివరికి అల్లుణ్ణి మామగారు సత్కరించడంతో, అది సమసిపోతుంది.

పితృస్వామ్య సమాజంలోని “మాయ” వృత్త గాన కళల్లో బాటు పితృ స్వామ్య సమాజంలో కొచ్చింది. అచార వ్యవహారాల్లో భాగంగా కొనసాగింది. మహా పితరుని- సంఘ నాయకుని- గృహంలో పుత్రోత్సవం జరుగుతోంది. వాల్మీకిల్నించి రక్షించిన మధురతో అమృతాశ్వుడు అక్కడ మాట్లాడ గాడు. వారి

మాటల్లో స్త్రీ స్వేచ్ఛని హరించని మాతృస్వామ్య సమాజాలు సహంతరంగా కొనసాగుతున్నాయని తెలుస్తుంది. స్త్రీగా ముఠర కున్న స్వేచ్ఛని హరించకుండా కొనసాగిస్తానని హామీ యిచ్చి, అమృతాశ్వడు ముఠరని తన దాన్ని చేసుకున్నాడు.

కురు సంఘానికి అమృతాశ్వడే మహా పితరు డయ్యాడు. ఇతని రాజ్యంలో పశు సంపద సమృద్ధిగా వుంది. కనక అధికారానికి అగ్ని పరీక్ష పెట్టే యుద్ధ భయమూ వుంది. బీదస్థితిలో వున్న పనివారున్నారు. కాని స్వకుటుంబీకుల్లా కలిసి పని చేస్తారు. ముఠర అమృతాశ్వనికో సమానంగా పని చెయ్యడం వొందరి కిష్టం లేదు. ఆమె గృహకృత్యాలకే పరిమితం కావాలని వారి వాదన.

తల్లి రాజ్యంలో మెల్లప్పుడూ పరివారమంతా ఒక్కటిగా వుండి ఒక్కమృడిగా పనిచేస్తుంది. తండ్రి రాజ్యం దీనికి ఖన్నం. వారి వారి పరివారాలూ, పశు సంపదలూ, లాభ సమైక్యా మెవరికి వారే అనుభవించడం మొదలైంది. ఆత్మ రక్షణ పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఐక్యమవుతారు. ఒక్కమృడిగా పోరాడుతారు.

పురులు, కురుల పశు సంపదని దోచుకుపోతున్నారు. అమృతాశ్వని నాయకత్వంలో కురులు పురుల్ని ఓడించారు. పురుల పశు సంపదంతా వీరి వశమైంది. తొంగినవారిని ఖైదీలుగా వుంచడం నియమ విరుద్ధం. కనక వృద్ధుల్ని పిల్లల్ని హతమార్చి స్త్రీలని తమతో తీసుకొచ్చారు. ఒక తరందాక ఒక స్త్రీ కంటే మెచ్చుమంది భార్యల్ని కర్ణి వుండడం శాస్త్ర సమ్మతమని మహా పితరుడు ప్రకటించాడు.

ఈ విధంగా ఐహు భార్యత్వానికి అంకురార్పణ జరిగింది.

నాలుగో కథ “పురు హతుడు”. ఇది క్రీస్తుపూర్వం చెందువేల అయిదు వందల సంవత్సరాల నాటి ఆర్యసమాజ స్థితిగతుల్ని చిత్రించింది. ఇప్పటికి పశు పోషణతోపాటు వ్యవసాయం కూడా మొదలైంది. మానవుల్లో సోదర సోదరీభావం తలెత్తి బలపడుతోంది. రాతి ఆయుధాల స్థానంలోకి లోహ— రాగి, మొలన ఆయుధాలు వస్తున్నాయి. మానవ సంఘాలు సంఘార జీవితాన్ని వదిలి, స్థిర జీవితాని కొచ్చే ప్రాథమిక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

మాయ సంస్కృతిలో, సాహిత్య కళల్లో భాగమై రూపాంతరం చెందుతూ వస్తూనే వుంది. అహోరోత్పత్తిలో సాధిస్తున్న అభివృద్ధిని రక్షించుకోవాలంటే సంఘం, దాని అధికారాన్ని నిలబెట్టే ఆయుధాల్లో వస్తున్న అభివృద్ధిని కూడా సాధించి సొంతం చేసుకోవాలి. సాధించుకోలేని సంఘం, తోటి సంఘాల దాడికి గురయి దాని అస్తిత్వాన్నే కోల్పోతుంది.

పురు హతుడు ముప్పయ్యేళ్ళ వయసులోనే పురు సంఘానికి మహా పితరు డయ్యాడు. దీగువ మద్రులు అప్పటి న్యాయాన్ని మీరి సాటి సంఘాల అస్తిత్వాన్ని ధైర్య తీసుకొని చూస్తున్నారు. పురుపుల పుత్రర మద్రుల మహాపితరుల సమాధేకం

దిగువ ముద్రలను తుడిచి కెట్టకపోతే, రాము బాసినలం చాక తప్పదని గ్రహించింది. పురుషూరుని నాయకత్వంలో యధాన్ని నడిపించడానికి తీర్మానించింది పురుషూరుడి విధంగా తొలి “ఇంద్రు” డయ్యాడు.

యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించాడు. అనాటి యుద్ధసీతి ప్రకారం, శత్రు వర్గంలోని పురుషుల్ని, ఆ బాలవృద్ధుల్ని సంహరించాలి. కాని తిరిగి పోగోరిన వారిని పంపేసి, మిగిలిన వారిని సంహరించారు. స్త్రీలను మాత్రం తమ స్త్రీలలో కలిపేసుకున్నారు.

ప్రాచాన్ని నిలుపుకుని పోగోరిన కొద్దిమంది స్త్రీ పురుషులూ వట్టి నదీ ప్రాంతాన్ని వదిలి, పశ్చిమంగా పోయారు. వీరి సంతానమే తరువాత ఈశానుపర్వ-పర్వ యన్-లని మద్రు-మిడిమన్-లనే పేర్లతో పిలిచ బడ్డారు. ఇంద్రుని నాయకత్వంలో తమ పూర్వులికి జరిగిన అత్యాచారాల్ని మరవలేకపోయారు. వజ్రనదీ ప్రాంతాన్నంతనీ పురుషులు పుత్రుల మద్రులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆర్యులు తమలోకి అనివార్యంగా వచ్చిన బానిసత్వాన్ని విసర్జించాలనుకుంటున్నారన్న సూచనలీ కథలో పున్నాయి.

ఈ ఆర్య సమూహంలోని కొందరి సంతానమే భారతావని-గంగ-పై పుకి బయల్దేరింది.

వీటి తరువాత నాలుగు కథలకి- పురు ధానుడు, అంగిరా, సుదానుడు, ప్రవాహుడు, - సాహిత్య ప్రమాదాలున్నాయి. వేదాలు, బ్రాహ్మణాలు, మహాభారతం, కొన్ని బౌద్ధ గ్రంథాలు వీటికాధారం. సుదానుని కథకి ఆధారం రుగ్వేదమే. ప్రవాహుడు కథకి చాందోగ్యోపనిషత్తు బృహదారణ్యకోపనిషత్తు, కొన్ని బౌద్ధ కథలూను. ఈ నాలుగు కథలు క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల్పించి, యేడు వందల వరకూ జరిగిన సమాజ వికాసాన్ని సూచించాయి.

పురు ధానుడు కథ ప్రథమ అసుర దుర్గ పతనం వెనకున్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వెలుగు నీడలతో వ్యక్తంచేసింది. అప్పటికి ఆర్య సమాజంలో భోగ జీవితం లేకపోలేదు. కాని పరిమితుల్లో వుంది. పర్వత ప్రాంతాలకే పరిమితమైన ఆర్య సంఘాలు శ్రమ విలువని విస్మరించలేదు. బానిసత్వాన్ని అంగీకరించలేదు.

సుమేధ పురు ధానుల సంభాషణల్లో ఆర్యసమాజ స్థిగతులూ, అసుర ఆర్య సమాజాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలూ వ్యక్తమవుతాయి. అప్పటికి భౌతిక సంపదల అభివృద్ధిలో అసుర సమాజం, ఆర్య సమాజాన్ని మించింది. అందుకు తగిన భోగ లాలస జీవితం- వేళలు, బానిసలు- ఆర్య సమాజం అనస్యించుకునే అన్ని దురాచార దుర్లక్షాలూ, అసుర సమాజంలో వున్నాయి.

అర్య సమాజం ఈ తరహా థోగ లాలస జీవితానికి దూరంగా వుంది. సుమేనుడు వయసులో తనకన్నా చాలా చిన్నదైన వుషని ప్రేమించి పెళ్ళాడాడు. తనకి సొంతమైన అమె అందరి యువకుల ప్రేమకీ పాత్రులవుతోందని బాధ పడతాడు. భర్త పోతే భార్య మరిదికి భార్యగా కొనసాగే ఆచారం, ఆ సంఘంలో వుంది. ఆర్యుల యింద్రోత్సవంలో - యజ్ఞ సమయంలో - యువతీ యువకులు సర్వ శ్వేతంధ్రులు, విచ్చల విడి ప్రణయ విహారం చేసే ఆచారమూ వుంది.

అర్యసమాజం తనకి దొరకని విలాస వస్తువుల కోసం, పుష్కలావతీనే అసుర నగరంతో, వ్యాపార సంబంధాల్ని పెట్టుకుంది. ఇది స్వాల్ కుఖా -కాబూల్ - నదుల సంగమ ప్రదేశంలో వుంది. సుమేనుడు మరణించాక వువ తన మరిది పురుషానుడి భార్యయింది. పురుషానుడుకి అనేక సంవత్సరాల స్నేహం కారణంగా అసుర సమాజం అంతరంగిక బలహీనతలు తెలిశాయి. అసురులు అనేక విధాల ఆర్యుల్ని అవమానిస్తున్నారనీ తెల్సింది.

పురుషానుడు అర్య నాయకుల్లో చర్చించి, అసుర నగరం మీద దాడి చేశాడు. అసురుల ద్రోహానికి ఆగ్రహించి అర్య స్త్రీ పురుషులు, ఆవేశంతో అతి నిర్దయగా శత్రువుల్ని వధించారు. నగరాధిపతిని నాలుగు వీధుల మొగలో చిత్రవధ చేశాడు. అసుర నగరాన్ని - పుష్కలావతిని చాలా భాగం భస్మం చేసి అసురులతో వ్యాపారాన్ని ఆసేకారు. కాని వారు లోహాల్ని - రాగి యిత్తడి వెండి బంగారం మొ॥న వాటిని - యెన్నాళ్ళు బహిష్కరించగలుగారు ?

ఇది అర్య - దేవా - సుర సంగ్రామానికి అంకురార్పణ.

“అంగిర” కథ క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందలేళ్ళ నాటి సమాజ జీవితాన్ని చిత్రించింది. పురుషానుడి కాలం నుంచి యానాబీదాకా ఆర్య సుర యుద్ధాలు జరుగుయినే వున్నాయి. పరస్పర విరుద్ధ సంస్కృతుల భావ సంఘర్షణ సాగు తూనే వుంది.

ఈ భావ సంఘర్షణ అనాదిగా సాగుతూ వస్తున్నదే. వేట ప్రధానమైన కాలంలో అంకురంలా వున్న మాయ, పశు పోషణ వ్యవసాయ సమాజాల్లో క్రతు రూపమై కొనసాగింది. ఇదే మాయా సృష్టి నాటకం - మిస్టిక్ స్లే - రూపంలో అన్ని ఖండాల అనాగరిక సమాజాల్లోనూ కనిపిస్తుంది.

ఇది మంత్ర తంత్రాలతో, ప్రకృతి శక్తుల్ని అనుకరిస్తుంది. సృజన శక్తికి లైంగిక క్రియని సూచనగా భావిస్తుంది. ఈ క్రియ పొలాల్లో జరిగితే సంతానోత్పత్తిలా, “సంబల” పుత్పత్తి కూడా వృద్ధి చెందుతుందని విశ్వసిస్తోంది.

అదిలో అందరిచేతా ప్రదర్శితమైన యీ నాటకం తరువాత యెన్నికైన జంటకే పరిమితమైంది. ఇందులో పురుష పాత్ర విత్తనానికి ప్రతీక, స్త్రీ పాత్ర

భూగర్భానికి సంకేతం. విత్తనాన్ని - ఎన్నికైన పురుషుణ్ణి - చంపి, పాతిపెట్ట ఆచారం కొత్తలో వుంది. రాను రాను - ఓడిన వారిని బందీల్ని. బానిసల్ని చేసుకుంటున్నది మొదలు - ప్రత్యామ్నాయంగా బందీనో, బానిసనో చంపి పాతే ఆచారంగా రూపాంతరం చెందింది.

ఈ నరబలి స్థానంలోకి, క్రమంగా జంతుబలి ప్రవేశించింది.

ఇంద్రుణ్ణి ఎన్నుకోవడిన జన నాయకుడుగానే వుంచిన ఆర్యసమాజంలో, బందీల్ని బానిసలుగా వుంచే ఆచారం, ఆర్యాసుర యుద్ధాలు ముగిసేదాకా రాలేదు. కాని అప్పటికే చారిత్రక సంవదల్లో పూహించని అభివృద్ధి సాధించిన ఆసుర సమాజంలో, ఇంద్రుడు దైవాళ సంఘాతుడైన రాజుగా నియంతృత్వాధికారాలు చెలాయిస్తున్నాడు.

రాజు కా శక్తినిచ్చిన రాజ్యాంగ యంత్రం, దానికి పెన్నెముకైన పురోహిత వ్యవస్థ, వీటిని బలంగా నిలబెట్టే - దురాచార దుర్లక్షణాలున్న - సంస్కృతి, ఆసుర సమాజం అణువణువునా అల్లుకుపోయింది. అంగిర కాలానికి - పెనగ పెనగ ప్రేమ పుట్టినట్లు - ఆర్య స్త్రీ పురుషులు - ముఖ్యంగా నాయకులు - ఆసుర సంస్కృతి వైపు బలంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు.

అంగిరా తక్ష శిలని కేంద్రంగా చేసుకుని, శాతి సౌందర్యం - సాంస్కృతిక సౌందర్యం కాకూడదని, శత విధాల ప్రయత్నించాడు. అతను అన్ని చెడులకీ మూలమూ, అన్నిటికన్న ప్రమాదమూ, అనురుల రాజ్య విధానమని గుర్తించాడు. దానిలో భాగమే పురోహితాచారమని తెలుసుకున్నాడు. అంతేకాదు. ఆర్యుల్లో ఏనాడు రాజు యేర్పడకాడో, ఆరోజునే ఆసుర పురోహితుని వంటి పురోహితుడు యేర్పడుతాడని పూహించాలి.

చరిత్ర గతి ముందు అంగిరా ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. అతని పూహ మాత్రం నిజమైంది. ఆర్యనాయకులకి అధికారం పైనా, భోగాల పైనా ఆశ పుట్టింది. పరస్పర విరుద్ధమైన మనోవాంఛల మధ్య, సంఘర్షణ తీవ్రంగా జరిగింది. ఎక్కడైతే అనురుల సంఖ్య యెక్కువైతే, అక్కడ యీ ఖావ సంఘర్షణ తీవ్రమైంది. అక్కడ పరాజీతులైన అనురులు అర్హుల అంతఃకలహాల్నించి లాభం పొందాలని చూశారు. దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు.

ఈ విధంగా సుదాసుడు- రుగ్వేద- కాలానికే వైదికార్య పురోహిత వ్యవస్థ మొదలైంది.

— కవిత్వంలోను, నవలా రచనలోను స్థానికత, ప్రాంతీయత ప్రతిఫలించడం
ఆవసరం — రాహుల్

కొలి నాగరిక - వర్గ సమాజంలో, చారిత్రకంగా పడిన మెలిక, ఇక్కణ్ణిపి సంక్లిష్టమై మరింత చిక్కులు పోగైంది. చరిత్రని శాస్త్రీయంగా వివరించేవారు కారవాన్నిలా చెబుతారు. ఆటవిక దశల్లో, మనిషిమెడడు పరిణామం చెందుతున్న పద్ధతికి, శాస్త్ర విజ్ఞానం సాయంతో సామాజిక పరివర్తన సాగాల్సిన పద్ధతికి, అవినా భావ సంబంధంవుంది. రాజ్యాంగ యల్లత్రల పుట్టుకతో - దాని వర్గ విభజనవల్ల ఆ సంబంధం విచ్ఛిన్నమయ్యే క్రమం మొదలైంది. సమాజ పరిణామానికి విరుద్ధమైన కృత్రిమ - దోపిడి - షడ్మతుల్లో సమాజ పరివర్తన కొనసాగుతూ వస్తోంది.

తొలిరాజ్యాంగ రచయిత - బాద్రిజీని - లిద్దికిచ్చిన స్థానాన్ని, దానికి జన్మ నిస్తున్న “శ్రమ కివ్వలేదు, ఫలితంగా మానసిక, శారీరక శ్రమలమధ్య వైరుధ్యం తలెత్తింది. ఈ వైరుధ్యం విస్తరించే కొద్దీ అన్నదాతయన రైతు, పుత్పత్తి పునరుత్పత్తిలో ప్రధాన పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాడే, నాగరిక - వర్గ - సమాజం ఇరుసుని మోసే బలి పశువు లవుతువస్తున్నారు. సుదాసుడు కథలో దీని ప్రాథమిక రూపాన్ని చిత్రించాడు రాహుల్జీ.

సుదాసుడు కథాకాలం క్రీస్తుకు పూర్వం పదిహేను వందల సంవత్సరాలు. అప్పటికి ఆర్య అసుర జాతుల సమ్మేళనం జరిగిపోయింది. వైదికార్యసామాజిక వ్యవస్థ ఇంద్రుణ్ణి - రాజుని - దేవుణ్ణి చేసింది. పాలనా యంత్రాంగాన్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుంది.

సుదాసుడు తన సంచార జీవితంలో దీనికి భిన్నమైన గణ వ్యవస్థని చూశాడు. అక్కడ మానవ సంబంధాలు అత్యున్నత స్థితిలో ఉండడం, అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసుకున్నాడు. సున్నితమైన ఆ అనుబంధాల ప్రేమాంతఃకరణికి సంతోషం, ఆతని ప్రేయసి అపాల.

అపాల, సుదాసుడు తన రాజ్యానికి వెడుతున్నప్పుడు “నేను నీ కోసం మద్ర పురంలో నిరీక్షిస్తూ ఉంటాను” అంది. ఆతని మనసులో, ఆమె మాటలు బలంగా హత్తుకు పోయాయి.

మానవ చైతన్యం మనసుకి పట్టిన సుదాసుడు తండ్రి దివోదాసుతో రాజ్యం ప్రజల వరం చెయ్యమని చెప్పాడు. వారిద్దరి సంభాషణల్లో వరిష్ట విశ్వామిత్రుల్లాంటి - పురోహిత - మొసళ్ళున్నంత కాలం, అది అసాధ్యమని తేలింది. రాజ్యాన్ని సుదాసుడి చేతిలో పెట్టి, దివోదాసు దివంగతుడయ్యాడు.

రాజమూలక, వైదిక ఆర్య పురోహిత రాజ్యాంగ యంత్రం దోపిడితత్వం, సుదాసుడికి అనుభవ పూర్వకంగా తెల్సింది. వ్యక్తి యంత మంచివాడైనా, వ్యవస్థని మార్చగల స్థితి యేచాడూలేదు. ఇక నుంచి ఆదింకా అసాధ్యమని గుర్తించి, తగు విధంగా - పున్నంతలో మంచిగా - ప్రవర్తిస్తున్నాడు. సుదాసు అంతర్యాన్ని

గ్రహించలేని ఆర్య పురోహితులు, సుదాసత్వాన్ని - బాగా దానం చేసే గుణాన్ని కీర్తించారు. ఈ పురుషే సగౌరవంతో చోటు చేసుకున్నాయి.

సుదాసుడి అంతర్యంలో మాత్రం, మానవ సంబంధాల వుత్తమ ఔన్నత్య రూపానికి చెరిగిపోని గుర్తుగా, అతని కోసమే జీవితాంతం నిరీక్షించి మరణించిన “అపాల” చిరస్మరణీయుడై, స్థానాన్ని పొందింది. ఇదే కాలంలో ఆర్య పురోహితుల సారోవరం, కురు పాండవులు అర్య సామంతులు ప్రజల అభికారంపైన, అన్నిటికన్నా బలీయమైన అణి చెట్టి కొట్టాడంటాడు రాహుల్.

వేదకాలం నుంచి పుననిషత్తుల కాలాని కొట్టా, పైది వార్య పురోహిత సమాజం, బానిస వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందింది. దానిన వర్గం నుంచి, భౌతిక వాద తత్వ చింతన మొదలైంది. పాలకులైన పురోహిత వర్గం నుంచి - యజ్ఞ యాగాదుల పట్టు నడలి - బ్రహ్మవాదంగా మారుచువారి పేరూనింది.

బ్రహ్మవాదంలోని మాయ, రాజ పురోహితులకు భోగకాలన జీవితాన్నిచ్చే వ్యాపారమైంది. ఈ మిథ్యావాదాన్ని మొట్ట మొదటగా ప్రతిపాదించాడు “ప్రవాహణుడు.” క్రీస్తు పూర్వం యేడు వందల సంవత్సరాలనాడు, యీ కథ జరిగింది. పురోహిత స్వార్థం బానిస వర్గంలోని దాన దాసేజుల కీడన, ఇప్పటికీ పతాక స్థాయికొచ్చాయో, యీ కథలో సూచించాడు రాహుల్. బ్రహ్మవాదంలోని మాయని పూర్తిగా బయట పెట్టాడు.

బ్రహ్మవాదాన్ని చిన్నతనం నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రవాహణుని భార్య “లోప”, అందులో వున్న మాయని స్వార్థాన్ని బయటపెడుతూ వుంటుంది. ప్రవాహణుడు ఆమె అంటున్నదాన్ని అంగీకరిస్తాడ. వజ్ర విశ్వామిత్రుల నావలాగాక తన నావ రెండు వేల సంవత్సరాలకు మించి, రాజుల్ని సామంతుల్ని పరధన భోగుల్ని వుద్ధరిస్తుందంటాడు.

సాధన వల్ల వచ్చే సూక్ష్మేంద్రియానికేగాని, బాహ్యేంద్రియాలకు “బ్రహ్మ” దర్శనం వల్లదన్నది, యీ వాదంలోని తొలి మాయాజాలం. పునర్జన్మ-చచ్చిన జీవి తిరిగి యీలోకానికే వస్తుందన్న-సిద్ధాంతం, ఇందులోని మహా మాయాజాలం. ప్రవాహణుడి మాటల్లో “నువ్వు నేనూ పుండరాని, యావత్తుదరిద్రప్రజా పునర్జన్మనే నమ్మకం చేత యావజ్జీవపు కఠినత్వాన్ని, కష్టాల్ని అన్యాయాల్ని సహించిచానికి తయారవుతుంది.” పాలక వర్గాల కింతకన్న “సేస్టి వాల్సు” ఇంకేం కావాలి?

దీన్ని విన్న లోప “స్వార్థం కోసం, ఇతరులను నాశనం చెయ్యడం” అంటుంది.

ఏవరేమన్నా, ప్రవాహణుడు ఏసిన విత్తనం “యజ్ఞవల్క్యుని” వంటి బ్రహ్మ వాదుల చేతుల్లో పూడల మర్రిలా విస్తరించి శతాయువుగా వున్న లోప, తాను

వ్యతిరేకిస్తున్న యీ మిథ్యావాద విస్తరణని కళ్ళారా చూసింది, వాదంలో గెలవలేక గార్గిని గద్దించాడని, ఆమె నోటనే విన్న లోప ప్రవాహాన్ని మిథ్యావాదాన్ని, యాజ్ఞ వల్కుడు పూర్ణర్వాసికి తీసుకెళ్ళాడని తెలుసుకోగలిగింది. “ప్రజలు స్వయంగా చైతన్యం పొందేంత వరకూ, వారి నీ వుచ్చు నుండి యెవడూ తప్పించలేడు. ప్రజలు చైతన్యం పొందడం, యీ స్వార్థపరులకు మనస్కరించదు” అని గార్గితో అంది. గార్గి “ఈ మోసాన్ని ద్వేషించడానికి, మానవ హృదయం మనకిక ప్రోత్సాహ మివ్వదా” అంటుంది. లోప “ఇస్తుందమ్మా! అదే నాకున్న ఆశల్లా” అని అంటుంది. లోప ఆశావాదం, రాహుల్ జీ చారిత్రక ఆశావాదమే. కాని అప్పటికే పురోహిత వ్యవస్థ అధిపత్యం యెంత బలపడిందో, యీ బ్రాహ్మణాన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది.

“దైవాధీనం జగత్సర్వం
మంత్రాధీనంతు దైవతం
తన్మత్రం బ్రాహ్మణాధీనం
బ్రాహ్మణో మమదేవత”

క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల తొంభైనాటి సమాజాన్ని భావపుర్వకంగా చిత్రించి “బంధుల మల్లు” కథ. దీనికిక్కావల్సిన సమాచారమంతా బౌద్ధ గ్రంథాల నుంచే గ్రహించడం జరిగింది. ఈ సమాచారం విస్తారంగా లభ్యం కావడంతో ఈ కాలపు స్థితిగతుల్ని చిత్రిస్తూ “సింహసేనావతి” అన్న నవలని వేరే రాయడం జరిగింది.

ప్రవాణ్ణుని కాలానికే - సెక్స్తో సహా - అన్ని ఆకళ్ళని అతి సులువుగా తీర్చే ఛాతిక సంపదల మిగులు పెరిగింది. ఈ మిగులుని సొంతాస్థిగా మార్చు కుంటున్న వర్గం, ఆకలిని అప్రధానం చేసి-సాంఘిక అధికారాన్ని కొనసాగించగల బ్రాహ్మ-మాయా-వాదాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. బంధుల మల్లు కాలానికదిరంతా పెరిగింది.

ఆతివిశేష నుంచే ప్రతిఘటన పుడుతుంది.

బలపడుతున్న - వుద్ధాల - యాజ్ఞవల్క్యుల - బహ్మ - మాయా - వాదాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ, వానిన వర్గం నుంచి వచ్చిన అణత రేఖ కంటే వంటి ఛాతిక వాడుల ద్వారా మతం పుట్టింది. ఇది అత్యగాని, ఈశ్వర భక్తినిగాని, స్వర్గ నరక పునర్జన్మ సుగాని అంగీకరించలేదు. వీటిని ప్రచారం చేస్తున్న భావవాదుల వెనకున్న వర్గ స్వాధాన్ని, వారి బతుకు బంజారాన్ని బయట పెట్టింది.

భావ ఛాతిక వాదాలు సంఘర్షిస్తున్న యీకాలంలోనే, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ సామంతులూ, కుటుంబాలైన వ్యాపారులూ. గౌతమబుద్ధుని అనాత్మవాదంపైపు ఆకర్షి

తులయ్యారు. ఇందుకు కారణం వుంది. చార్వాకుల భౌతిక వాదం యీ పున్నత వర్గానికి మింగుడు పడలేదు. భావవాదంలోని బంధారం బయట పడితోంది. ఈ రెండు మార్గాలకి చెందని మధ్యే మార్గంగా బుద్ధుని మతం రూపొందింది.

గౌతమ బుద్ధుడు ఆనాత్మక వాదంలో-అంటే భౌతిక వాదంలో, కొన్ని సంగతులు చేర్చి దాని చెడుని తోలగించాడు. నిత్య ఆత్మనే దొకటి లేకపోయినా చేతనా ప్రవాహం, స్వర్గ నరక లోకాల్లోకి ఒక శరీరం నుండి మరో శరీరంలోకి మారుతుందన్నాడు. బుద్ధుని యీ ఆశీస్థానం ప్రవాహాన్ని “పునర్జన్మ” దగ్గర కొట్టింది. ఈ భావ భౌతికవాద మిశ్రమమే డబ్బు సంఘంలో మూలుగుతున్న వర్గాల్ని, బుద్ధుని పాదాల మీద పడేలా చేసింది.

బంధులమల్లు, మల్లికా యిలా బుద్ధుని మతానికి బద్ధులైన వారే. ఆ మతంలో నిమగ్నమై నియమాల్ని త్రికరణశుద్ధిగా పాటించే వాళ్ళలో వీళ్ళువాకళ్ళు. వీళ్ళ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రాహుత్తి, అప్పటి రాజాస్థానాలు మోసాలిక్కి, కుట్రలక్కి, యెలా నిలయాలయ్యాయో, ప్రతి గ్రామం ఒక దానత్వ నరకంగా వున్నా, పాలకుల కళ్ళు యెలా మూసుకు పోయాయో, వివరించారు.

నాగదత్తుడు కథ క్రీస్తు పూర్వం మూడువందల ముప్పయి అయిదు సంవత్సరాల క్రితం సమాజ స్థితి గతుల్ని సూచిస్తుంది. దీనికి కొటిల్కుడి ఆర్థికాస్త్రం, గ్రీకు యాత్రికుల గ్రంథాలూ ఆధారం. నాగదత్త, విష్ణుగుప్తులు తక్షశిల్లో విద్యాభ్యయనం పూర్తిచేశారు. పరస్పర విరుద్ధ జీవన వైఖరులున్న వారిద్దరూ, తక్షశిల స్వాతంత్ర్య దక్షణ గురించి చర్చిస్తారు.

నాగదత్తుడు బౌద్ధమతం నుంచి ప్రభావితమైతే, విష్ణుగుప్త చాణక్యుడు పేవోపనిషత్ భావ - మాయా - వాదం నుంచి ప్రభావితమయ్యాడు. దానత్వ నరకాలుగా మారిన గ్రామాల్లోని జీవితాల్ని, ప్రజాస్వామ్య భావజాలంతో ప్రభావితం చేసి, పటిష్టం చేయాలంటాడు నాగదత్తుడు. సామంత రాజుల్ని శాసించి అదుపు చేయగల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించే చక్రవర్తిని సృష్టిస్తేనే, అది సాధ్యమంటాడు విష్ణుగుప్త చాణక్యుడు.

సమాంతర సాంస్కృతిక భావ జాలానికి ప్రతినిధులైన వారిద్దరూ, యెవరికి నచ్చిన దారిలో వారు “తక్షశిల” స్వాతంత్ర్య రక్షణకోసం బయలుదేరారు. చివరికి నాగదత్తుడు ఒక గ్రీకు బానిస - సోఫియాని విముక్తంచేసి, సహచరిని చేసుకుంటాడు. విష్ణుగుప్త చాణక్యుడు, చంద్రగుప్తుని మగధ చక్రవర్తిని చేసి, మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని బానిస సంఘాల సమాఖ్యగా మార్చాడు. అదే కాలంలో అరిస్టాటిల్ మార్గదర్శకత్వంలో, గ్రీకు చక్రవర్తయిన అలెగ్జాండర్, ప్రపంచ సామ్రాజ్యాధినేత కావాలని కలలుగన్నాడు.

ఈ యిద్దరు చక్రవర్తులూ, భారత ఘోషిద్ కలుసుకున్నారు.

నా నోట్లోంచి “సామ్రాజ్యవాదం” అన్నమాట రాగానే, నామీద కస్సుమని లేచాడు ఓ బి. ఐ. పి. మిత్రుడు. ఆ మాట కేవలం నాదోటివాళ్ళ కన్పించినట్లు కనుదకున్నాడు. మూలంలోనే ఖేదం వుంది గనక, వాదం అనవసరమని అప్పుడు వదిలేశాను. ఆ తరువాత ఆలోచించగా, ఆలోచించగా తెల్సిన వివరమిది.

వ్యాపార పిస్తరణ భావనే, సామ్రాజ్యవాదం మూలసూత్రం. వస్తూత్పత్తి కాలంనుంచి, అది మానవజాతుల ఐక్యతా ఘర్షణల అంతఃసూత్రంగా కొన హగుతూ వస్తోంది. అదే ఆఖండ భారత భావనగా, ఆర్య చాణక్యుని కాలానికి బయటపడింది. అదే కాలంలో, అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి ప్రపంచ సామ్రాజ్య భావనగా అభివృద్ధి చెందింది. అంచేత ఆర్యచాణక్యుడో, అలెగ్జాండర్ నిజేతలైతే, ఆ విజయం వారిదికాదు. విస్తరిస్తున్న వ్యాపార వర్గభావనది. అంటే సామ్రాజ్య వాదానిది. అలాగే నాగదత్తుడు విజయం పొందలేదంటే, ఆ ఒంటిమీ నాగదత్తుడిది కాదు. ఇరుసుకింద బలిపశువులయిపోతున్న శ్రీ జాతిది, రైతాంగానిదిను, వ్యక్తుల్ని దానినలుగా మార్చే అలెగ్జాండర్ ఆర్యచాణక్యుల విజయంకన్న, వొక్క వ్యక్తిని దానిసత్వంనుంచి విముక్తం చేసిన నాగదత్తుడి విజయం యెంతో విలువైనది.

సంస్కృతి స్థిర బిందువుగాదు. అంతః సింధువు. మానవజాతులు వొకరి నుంచి మరొకరు యిచ్చిపుచ్చుకున్న దెంతో వుంది. ఇక మీదటా వుంటుంది. ఇక్కణ్ణించి భారత గ్రీకు సంస్కృతుల సమ్మేళనం కొనసాగింది.

అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి కల - ప్రపంచ సామ్రాజ్య భావన - కలగా వుండగానే గ్రీకు సామ్రాజ్యం పతనమైంది. అలాగే యిక్కడ మౌర్య సామ్రాజ్యమూ పతనమైంది. కాని గ్రీకు సమాజాన్ని తనలో కలుపుకున్న రోమన్ సామ్రాజ్యం - దానిన సంఘాల సమాఖ్య, ప్రజాతంత్రమనే మేలిముసుగుతో, మధ్యయుగం వైపు కుండేలు పరుగు తీసింది. భారతీయ హైందవ సంస్కృతిలో అంతర్గతంగా వున్న సామ్రాజ్యవాదం - దానిన సంఘాల సమాఖ్య, మతాల మేలి ముసుగుల్లో మధ్య యుగం వైపు తాబేలు నడక నడిచింది.

పితృ స్వామ్య సమాజం ఆలోచనకి - దైవ సంకల్పమని- అధిక ప్రాధాన్య మిచ్చి, దానికి జన్మనిచ్చే “శ్రమ”ని ద్వితీయ శ్రేణికి తెచ్చినప్పుడే, శ్రీ స్థానం తలకిందులైంది. అయినా శ్రీ పురుషునితో సమానంగా అన్ని బాధ్యతల్ని యెలా నిర్వహించిందో, అమృతాశ్వుని కథాకాలం నుంచి పురుషానుని కథాకాలం దాకా సూచితమైంది. ఆర్యాసుర జాతుల సమ్మేళనం తరువాత, శ్రమ స్థానంలోవున్న రైతాంగ శ్రీ జాతుల పరిస్థితిరా అధ్యాన్నమైందం సూచితమైంది. అదేసమయంలో

ఆర్యగణ సంస్కృతి విలువల్ని నిలబెట్టాలనే చోట, రైతు శ్రీ యంత స్వేచ్ఛగా వున్నదీ “సుదాసుడు” కథలో వ్యక్తమైంది.

తొలితత్వ శాస్త్రాల - వుసనిషత్తుల - కాలానికి రూపొందిన జ్ఞాన సిద్ధాంతంలో, పురుషుడు తనని కాసు పున్నకంగానూ, శ్రీ ద్వితీయంగానూ పరిగణించడంతో, వెంటనే శ్రీలలో ప్రతిఫలన తలెత్తింది. ఈ ప్రతిఫలనకి తొలి రూపాన్ని ప్రవాహణ లోపాముద్రల మధ్య వైరుధ్యంగా సూచించాడు రాహుల్స్. మలిరూపం గార్గి యాజ్ఞవల్లభమధ్య వైరుధ్యంగా వ్యక్తం చేశాడు. అంతేకాదు. ఆ కాలంలో హెచ్చుతగ్గుల్లేని మానవ - శ్రీ పురుష - సంబంధాలు బౌద్ధ మత సంస్కారంతోనే సాధ్యమన్న సూచన, బుద్ధులమల్లు మల్లికల జీవిత చిత్రణలో విూహించాడు.

సామ్రాజ్యవాదం - వ్యాపార విస్తరణ - జాతుల స్వయం నిర్ణయాధికారాన్ని హరిస్తుంది. ఫలితంగా వ్యక్తుల స్వయం నిర్ణయాధికారమూ హరించబడుతుంది. వెరసి సంఘానికి ప్రధాన బాధ్యులైన ప్రజల్ని, బానిసలుగా చేసేస్తుంది. సుదాసుడు కాలావతే అధికారాన్ని కోల్పోయిన ప్రజలు, ఆర్యవాణిక్యని కాలానికి పూర్తి బానిసలయ్యారని “నాగదత్తుడు” కథ సూచించింది.

దానినలైన ప్రజల దుస్థితి గ్రీకు సమాజంలోనూ, అది పతనమయ్యాక రోమన్ సమాజంలోనూ, ప్రత్యక్షంగానే కనిపిస్తుంది. భారత సమాజంలో యీ దుస్థితి, చావకింద నీరులా యిలా కొనసాగిందో, “ప్రభ” కథ, దాని తరువాతి కథలూ వ్యక్తం చేస్తాయి.

క్రీస్తు తరువాత ఏవైయేళ్ళనాటి సమాజ జీవితాన్ని, భావ సంఘర్షణని “ప్రభ” కథ చిత్రించింది. అశ్వఘోషుడి “బుద్ధ చరితం”, “సౌందరనందం” కావ్యాలు, వింటర్నిట్ “భారత సాహిత్య చరిత్ర”, రీకడేవిడ్స్ “బౌద్ధ భారత్” మొదలైన గ్రంథాలు దీని కాధారాలు.

బ్రాహ్మణ సామంత వ్యాపార వర్గానికి వ్యతిరేకంగా, బౌద్ధమతం ప్రజల పక్షం వహించింది. కాని బౌద్ధం వెనక ప్రయాణానికి వీశాలు బుద్ధుని కాలంలో, బుద్ధుని చేతిమీదుగానే పడ్తాయి. అనాత్మవాదంలోకి వేరేరూపంలో, “పునర్జన్మ” ప్రవేశించడం యందుకోక ఉదాహరణ. యజమానులు అనుమతిస్తే తప్ప, బౌద్ధ సంఘాల్లో బౌద్ధుల్ని చేర్చుకోహడదన్న నిబంధన రావడం రెండో ఉదాహరణ.

ఇలా బౌద్ధంలో యెన్నో అంతర్గత బలహీనతలు తలెత్తాయి. వీటికి ఆనాటి పరిస్థితులు, అగ్నికి వాయువులా తోడయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల్ని ఆనా చేసుకుని బౌద్ధ మతానికి పుద్గానన చెప్పాలన్న వైదికార్య పురోహిత ప్రయత్నాలు ఆర్య చాణుక్యని కాలానికే అపుపిస్తాయి. మౌర్య సామ్రాజ్య పతనం తరువాత, కుంగ

వంశ పాలనా కాలంలో, ఆవి వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థని సటిష్ఠ పరుస్తూ కొనసాగాయి.

మౌఖిక కళారూపాల్లో ప్రచారమవుతూ వస్తున్న జాతుల సంఘర్షణల్ని, కుటుంబ కలహంగా మార్చి, “మహా భారతం” కావ్యంగా గ్రంథస్థమైంది. అదే విధంగా రుగ్వేద సుదాసుడి వుత్తమ వ్యక్తిత్వ రూపాన్ని, అగ్నిమిత్రుడికో, పుష్యమిత్రుడికో అన్వయించి కీర్తిస్తూ, వాల్మీకి శుంగ వంశ రాజుల మన్నన కోసం “రామాయణం” కావ్యంగా రచించడం జరిగింది.

ఇలా యిక్కణ్ణించి, వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ పునాదిని చెక్కు చెదరకుండా నిలబెట్టే సాంస్కృతిక ప్రయత్నాలుగా - పురాణాలు యితీహాసాలు - యెన్నో గ్రంథస్థమౌతూ వచ్చాయి. ఇవన్నీ మౌలికంగా వేద ప్రమాణాన్ని గుర్తించి బ్రహ్మ - మాయా వాద భావ జాలాన్ని ప్రచారం చేసేవే.

అశ్వఘోషుడు వాల్మీకి కవిత్వ మామూ్యాన్ని ఆస్వాదించినా, ఆయన సమర్పించిన వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ ప్రవాహం లక్షణాన్ని కోల్పోతోందని గుర్తించాడు. బ్రాహ్మణికారంకింద చెలామణీ అవుతున్న దురాచార దుర్లక్షణాల్ని, తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తూ వచ్చాడు. చివరికి తల్లిని, తండ్రిని, వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థని వ్యతిరేకించి గ్రీకు సుందరి “ప్రభ”ని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు.

మానవ ప్రేమకి సామాజిక - స్త్రీ పురుష - సంబంధాలకి చిరస్మరణీయమైన గుర్తులుగా, ప్రభా అశ్వఘోషులు నిలిచిపోయారు. ప్రభ ప్రణయ సాన్నిహిత్యమే అశ్వఘోషుణ్ణి బౌద్ధ మత జ్ఞాన చైతన్యానికి, గ్రీకు సంస్కృతి వివాసానికి దగ్గర చేసింది. ప్రభా వియోగం తరువాత, అశ్వఘోషుడు తండ్రి-యజమాని-అనుమతితో బౌద్ధాన్ని స్వీకరించాడు.

బౌద్ధ గ్రీకు వేదాంత శాస్త్రాల్లో అసమాన పాండిత్యాన్ని ఆర్జించాడు.

ప్రభకి సన్నిహితమైన కొత్త రోజుల్లో, గ్రీకు నాటక వికాస పద్ధతుల్ని ఊర్పించుకుని, భారత - నాటక - సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేశాడు. శాక్య రాజగు కనిష్కునితో బౌద్ధ విఘ్నపుగా పురుషపురం - పెషావర్ చేశాడు. శాక్య, గ్రీకు, టర్కీ, పెర్షియన్, భారత దేశాల సమ్మిళిత విజ్ఞాన కేంద్రం పెషావర్. అక్కడ గ్రీకు వేదాంతాన్ని శోధించి, దాన్ని భారతీయ వేదాంతంలో - బౌద్ధ మతంలో ప్రవేశపెట్టి, దాన్ని వికాసవంతం చేశాడు. విజ్ఞాన శాస్త్రం, గణితం, శరీర శాస్త్రం. తత్వ శాస్త్రం - యిలా యెన్నింటినో గ్రీకు శాస్త్రం నుంచి గ్రహించి, భారత జాతి కందించాడు.

క్రీస్తు తరువాత నాలుగు వందల యిరవై నాటిది “సుపర్ల బాఫేయి” కథ. గుప్తుల కాలపు రికార్డు నుంచి కాళిదాసు రఘు వంశం, కుమార సంభవం, అభిజ్ఞాన

కాకుంథలం నుంచి పాడిని పాహియాన్ల గ్రంథాలనుంచి కావల్సిన విషయాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. గుప్తుల కాలాన్ని పురోహిత సంస్కృతి వ్యర్థ యుగంగా కీర్తించింది. దాని దృష్టికి అలా కనిపించడం నహజమే. ప్రజల దృష్టి నుంచి చూస్తే, అది చీకటి - మధ్య - యుగారంభమే.

వాల్మీకి వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థని నిలబెట్టడానికి, సాహిత్యంలో వేసిన విత్తనాల్నించి కాళిదాసు “రాజ రక్తం తస్య చేయదు” అని నమ్మించే సాహిత్యాన్ని పంట పండించాడు కవి కుల గురువుగా ధారతీయ సారస్వతంలో నిలిచి పోయాడు.

చిన్నతనం నుంచి వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ చేత అవమానాలకు గురైన వాడు “సుపర్ణ ఔధేయుడు”. అందుకు కారణాల్ని తాతగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాడు. తరువాత తన నిరంతరాధ్యయనం ద్వారా, అనాటి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. కాళిదాసుకి బాగా సన్నిహితుడయ్యాడు. అపార జ్ఞాన విజ్ఞాన సాగరాలని కాళిదాసే ప్రస్తుతించిన, వసుబంధు, దింగ్ నాగుల పాండిత్యపు లోతుల్ని గ్రహించాడు. వీరితో వాదీస్తే బ్రాహ్మణ మిథ్యా వాదమంతా పేక మేడలా కూలిపోవడం చూశాడు.

సుపర్ణ ఔధేయుడు యెప్పుడూ ఆశ్వమేషుడిలా ప్రజల పక్షం వహించమని కాళిదాసుతో వాదించేవాడు. సుఖ భోగ సంపదలకి ప్రాధాన్యమిచ్చి, రాజోయే కవులికి చెడు సాంప్రదాయాన్ని నేర్పుతున్నావని విమర్శించేవాడు. కాళిదాసు “మేత్తని వాణ్ణునిపోయాను” అని తనను తాను సమర్థించుకుని, సుపర్ణుణ్ణి తన దారికి తేవాలని ప్రయత్నించాడు.

సుపర్ణ ఔధేయుడు, “నేను నా శరీరాన్ని యెవరికీ అమ్ముకోను” అని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. చివరికి “నాశనం చెయ్యబడిన నా దేళానికి ప్రాణం పోస్తాను. లేకపోతే యినక మీద పాద ముద్రలా మాయమై పోతాను.” అని నిర్ణయించుకు ప్రయాణమై, ఔధేయకి వెళ్ళాడు.

గణతంత్రాల్లో వున్న ప్రజాస్వామిక విలువల్ని నిలబెట్టడానికి ఔధేయులు, చిట్ట చివరిగా ప్రయత్నించిన కాలమిది. కాని చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య చక్రవర్తి ప్రజాస్వామ్య అవశేషాల్ని కూడా మిగల్చుకుండా రూపుమాపేశాడు. ఈ వివరాన్ని రాహుల్ జీ “జయ ఔధేయ” నవలలో విపులంగా చర్చించాడు. మేనమామా - మేనల్లుళ్ళు - జయుడు చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుల - త్యాగ భోగ వ్యక్తిత్వాల్ని సమాంతరంగా కళ్ళకి కట్టించాడు. ప్రజాస్వామికపు చివరి వెలుగు రేఖని, రాచరిక మనే రాహువు మింగి జీర్ణం చేసుకున్న వైనాన్ని సూచించాడు.

ఈ కాలాన్ని సమన్వయించుకుని చూస్తే, “బౌద్ధాన్ని కాదని భారత దేశం మత పరంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంది” అన్న గురజాడ వాక్యం వెనకున్న వేదన అర్థమవుతుంది. ఈ ఆత్మహత్య గుప్తుల కాలంలో మొదలై - మను ధర్మ

సంస్కృతిగా - హర్షవర్షనుని కాలం - క్రి॥ త॥ 630 - నాటికి పూర్తయింది. ఆత్మహత్య చేసుకున్న సమాజ స్థితి గతుల్ని, సూటిగా చిత్రించింది “దుర్ముఖుడు” కథ. హర్ష చరితం, కాదంబిరి, హుయోన్ సాంగ్, ఇల్కింగ్ యాత్రా వివరాలు ఈ కథకి ఆధారాలు.

హర్ష వర్షనుని స్వగతం, బాయిని స్వగతం, దుర్ముఖుడి స్వగతం సమన్వయించుకుంటే చాలు, ఆనాటి సమాజం - అందులోని అన్ని మతాలూ, యిలా కుళ్ళి పోయి, నైతికంగా పతనమైందీ కళ్ళకి కడుతుంది భారత సమాజ సాంస్కృతిక పతనాన్ని సూటిగా చూపించిన బాణం లాంటి యీ కథ “ఈ బ్రాహ్మణ మతం కారణంగానే, కామరూపరాజు మొదలగు సహృదయులు కూడా పిరికి వారయ్యారు. బ్రాహ్మణుల మూలాన్నే, యీ జాతులనేవి యేర్పడ్డాయి. ఐకమత్యం నశించింది. వీరి ధర్మ జ్ఞానాలు రాహు కేతువుల్లాంటివని” తేల్చి చెప్పింది.

ఇంచు మించు ఈ కాలంలోనే, మధ్య ఆసియాలో “మణ్డక్” మతం, రోమన్ సామ్రాజ్యంలో క్రైస్తవ మతం కొనసాగాయి. మణ్డక్ బుద్ధుడి లాగే ప్రజల పజన నిల్చి ఐక్యతని ప్రబోధించాడు. మణ్డక్ మతం గురించి “మధుర స్వప్నం” నవల్లో వివరంగా చర్చించాడు రాహుల్స్. ఆయన విశేష వాదాన్ని వాప్పకోలేదు. మానవ జీవితాన్ని ప్రేయసి ప్రియులు పుత్ర పౌత్రులు జీవితంగా వాప్పతున్నాడు. నేను నాదీ అనేవే అన్ని కష్టాలకు కారణమన్నాడు. కలిసి కష్టపడి సంపాదించితిని కలిసి కట్టుగా జీవించాలన్నాడు. జీవహింస కూడదని ప్రేమకి స్వేచ్ఛ వుండాలని ప్రబోధించాడు. చివరికి మత బోధకులు రాజు సాయంతో అనుమాయలతో సహా “మణ్డక్”ని పూచకోత కోయించారు. మతాల వికృతత్వానికి వుదాహరణచాలు.

ఇదంతా చూసిన ఒక బౌద్ధ విజ్ఞానుకి, రాజులు వున్నంతకాలం దానధర్మాలు వుంటాయి. బ్రాహ్మణులుంటారు. వీళ్ళు వున్నంత కాలం పృథ్వి స్వర్గంకాదు; భూతల స్వర్గం అవడానికి వీల్లేదు” అని అనిపించింది. ఇది నిజం. ఇక్కణ్ణిఁ బూమ్మీద జీవితం ముఖ్యంగా ప్రీజాతికి, రైతాంగానికి—నరకంగా మారిపోయింది.

మత విస్తరణ వెనక రాజ్య విస్తరణ వుంటుంది. రాజ్య విస్తరణ వెనక వ్యాపార—మార్కెట్—విస్తరణ వుంటుంది. ఇందుకే మతానికి మినహాయింపు లేదు. రోమన్ సామ్రాజ్యంలో ప్రజలు బానిసలు కావడం, ప్రత్యక్షంగానే కనిపిస్తుంది. మధ్య ఆసియాలోనూ భారత సమాజంలోనూ వర్గ సంఘర్షణలన్నీ; మతాల రూపంలో కొనసాగుతూ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా భారత సమాజంలో మాయావాదం అధిశంకరుని చేతిలో “ఆద్వైతం”గా వ్యవస్థీకృతమై, కును సంస్కృతిని మరింత మేకు బిందీని చేస్తూ వచ్చింది. మతం మేలి ముసుగులో, దానత్వ, నరకాలు కొనసాగాయి.

వైదిక ధర్మ పరిరక్షణ సేరున, అదిశంకరుడు అనేక పితాల్ని స్థాపించాడు. మొదటిది ధ్వారకా మఠం, రెండోది గోవర్ధన మఠం, మూడవది శారదా మఠం నాలుగోది శృంగేరిమఠం. గుజరాత్, రాజస్థాన్, పాకిస్తాన్ లో సింధుప్రాంతం, బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ లలో కొంత భాగం ధ్వారకామఠం పరిధిలో కొస్తాయి. ఈ మఠం ధ్వారకలో వుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ లోని కొంత భాగం బంగ్లాదేశ్, బెంగాల్ అస్సాం, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్ లోని కొంత భాగం గోవర్ధన మఠం పరిధిలో కొస్తాయి. ఈ మఠం ఛత్తీస్ గఢ్ లో వుంది. కాశ్మీర్, ఢిల్లీ, పాకిస్తాన్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ లలోని కొంత భాగం నేపాల్ మొదలైన ప్రదేశాల్లో శారదామఠం పరిధిలో కొస్తాయి. ఈ మఠం కాశ్మీర్ లోని హిమాలయాల్లో వుంది. ఆంధ్ర, తమిళ, కర్నాటక కేరళ, రాష్ట్రాలు శృంగేరిమఠం పరిధిలో కొస్తాయి. ఈ మఠం కర్నాటక రాష్ట్రంలోని శృంగేరి వద్ద వుంది. అదిశంకరుడి యీ పితాల నిర్మాణ పూర్ణాన్ని చూస్తే అతని దాత్తుగడలర్థమై పోతాయి. ఆ తరువాత విశిష్టాద్వైత మతాల్లాంటి వెన్ని వచ్చినా, అవి మౌలికంగా మాయావాద పరిధిని దాటకపోవడం గమనించాల్సిన విషయం.

ఐక్యతా లక్షణాన్ని, ప్రవాహ లక్షణాన్ని కోల్పోయిన సమాజం, దండెత్తి వచ్చిన ప్రతివాడికీ దాసోహ మనక తప్పదు. మాయావాదం మేలిముసుగులో వున్న పురోహితులు, మొదట్లో దాడి చేసిన వాడినల్లా సూర్యవంశ వారసుణ్ణి, చంద్రవంశ వారసుణ్ణి చేస్తూ వచ్చారు. అదీ సాగని కాలమొచ్చినపుడు, “సలామయ” అని మహమ్మదీయ రాజులికి కైవారాలు చేశారు. మహమ్మదీయులు రాకకి ముందు భారత సమాజం స్థితి గతులెలా వున్నాయో ఘోషిస్తుంది, “చక్రపాణి” కథ. క్రీస్తు శకం వచ్చేందు వంపలు కదాకాలం. ఈ కథకి ఆధారాలు “నైషధం” లోనూ, “ఖండన కావ్యం” లోనూ, అనేక శిలాశాసనాల్లోనూ, రికార్డుల్లోనూ దొడ్డి కాయి.

హర్షుని తరువాత భారతదేశంలో యెన్నో మార్పులొచ్చాయి. కాని మాయా వాదం పుణ్యమాని భారతీయులు, నూతిలో కప్పల్లా స్వార్థ సంకుచిత బుద్ధితో యే అభివృద్ధి లేకుండా, బతుకుని కొనసాగించాడు. హర్షవర్ధనుని కాలం నాటికే, అరే బిసూలో “ఇస్లామ్” మతం స్థాపించబడింది. ఒక శతాబ్దం లోపుగా ఆ మతం సింధు నుంచి స్పెయిన్ దాకా, ప్రతి దేశంలోనూ వ్యాపించింది.

ఇస్లామ్ మతం అలా నరుక్కుంటూ వస్తున్న కాలం, మాయావాదం భారత సమాజాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్న కాలం వొకటే. సాపేక్షికంగా సరిస్థితులు అనుకూ లించి భారత సమాజాన్ని, పశ్చాత్ పెట్టిన పరిహారంలా, మహమ్మదీయుల కండ్లి చాయి. ఈ క్రమానికి తొలి తబిళం వీరోచితంగా పోరాడి మరచించిన పృథ్వీరాజ్

చౌహాన్. మలి కదిగం నుభభోగలాలనతతో, అనైక్యతతో, మహమ్మదీయ దండ యాత్రకు ముందు దోహదం చేసి. తరువాత బలి పశువైన జయచంద్రుడు.

ఈ రోజుల్లో ప్రతి రాజు, బ్రహ్మ-మాయా-వాద సన్యాసి చేతుల్లోనో, బౌద్ధ వాద సన్యాసి చేతుల్లోనో కీటుబొమ్మ. తన మీద తమకి నమ్మకం నశించి, గురువుల మాయో దేవతల మాయో రక్షిస్తుందనే భ్రమల్లో బతుకుతున్నారు. ఈ అంబు రోగం రాజ్యాంగంలోని రాజోచ్ఛ్వేగులకూ పాకి, మైక్కువమందిని పిరికివాళ్ళగా, భోగలాలనులుగా మార్చేసింది. రాజాస్థానాలన్నీ, ఆషాఢ శతలకు నిలయా లయ్యాయి.

చక్రపాణి కథలో, జయచంద్రునికి, సన్యాసికీ జరిగిన సంభాషణ చిత్రిత మైన దృశ్యం, రాజుల భోగలాలన జీవితాన్ని, తురుష్కుల దండయాత్రలు తెస్తున్న విషాదత్వాయల్ని, ఏక కాలంలో అవిష్కరించాయి. కవి హర్షుడుతో జయచంద్రుడు చేసిన సంభాషణ, హర్షుని పూసరవిల్లి తత్వాన్ని, అతని చేతిలో జయచంద్రుడు కీటుబొమ్మయిన వై నాన్నీ సూచించింది. అదే సమయంలో పృద్వీరాజ్ కి, జయ చంద్రుడి సహాయ నిరాకరణాన్నీ వ్యక్తం చేసింది.

చక్రపాణికి, జయచంద్రుడి కొడుకు హరిశ్చంద్రుడికి సాగిన సంభాషణ భావి తరం వృద్ధ తరాన్ని వ్యతిరేకించి, రాజ్యం మహమ్మదీయుల పాలుకాకుండా పోరాడి రక్షించాలని చూస్తోందని తెలియజేస్తుంది. యువతరం సామభూతి, సమర్థన సంయక్తా పృద్వీరాజుల పై పేసేనని తేల్చింది. అంతేకాదు. కులస్త్రీలను చితుల నెక్కించడం, భోగ స్త్రీలను దాన విక్రయ స్వాధికారాలతో దాన మివ్వడం, అమ్మడం కొనడం, అతి సామాన్య విషయమని తేల్చింది. రాజప్రత జాతిమీదే రక్షణ భారం వుంచి, జాతి మత, కుల విభేదాలతో, అనైక్యతతో శక్తిహీనమైన సమాజ స్థితిగతులన్నీ కళ్ళకి కట్టించింది. చివరికి చక్రపాణి నేతృత్వంలో రాజ్యం తురుష్కుల పాలు కాకుండా రక్షించాలనే విఫల ప్రయత్నాన్ని యువతరం చేస్తుంది. జయచంద్రుని చితి నెక్కి రాజాంతఃపుర స్త్రీలు సహగమనం చేస్తారు.

ఇంతవరకూ రాజుల పేరిట రాజ్య విస్తరణ యుద్ధాలు జరిగాయి. ఇక నుంచి మతాలపేరిట రాజ్య విస్తరణ యుద్ధాలు మొదలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణకు యేమీ అవకాశం యివ్వని విధంగా, శతృవుని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేయడమే యీ మత యుద్ధ ధర్మాల ప్రత్యేకత. జయచంద్రుని మరణం తరువాత భారతభూమి మీద, అదే జరిగింది. భారత సమాజం మహమ్మదీయుల పాలనలో కొచ్చేసింది. వాళ్ళ పాలనలో సమాజ స్థితిగతుల్ని “బాబా నూర్ దీన్”, “సురైయా” కథలు వివరించాయి. బాబా నూర్ దీన్ కథాకాలం క్రీస్తుశకం పదమూడు వందలు, సురైయా కథాకాలం క్రీస్తుశకం పదహారు వందలు.

బాబాసూర్‌దీన్ కథలో, అతనికి, అతని పరివారానికి జరిగిన సంభాషణ అన్ని మతాల్లో వున్నట్టే మహమ్మదీయ మతంలోనూ, మంచి చెడ్డలున్నాయనీ తెలియజేసింది. దోపిడీ, పీడనలున్నాయనీ తెలియజెప్పింది. అయితే గజనీ, గోరీల్లా కొల్లగొట్టి పంపదల్చి దోచుకుని పోవడంగాక, యిక్కడే స్థిరపడి పాటించాల్సిన ఆగత్యం నుంచి, సామరస్య, సహజీవనానికి అవసరమైన సంస్కరణలను అల్లావుద్దీన్ అరంభం చేశాడని సూచించింది. అవినీతికి దోపిడికి అలవాటయిన వుద్యోగ వ్యవస్థని అదుపు చెయ్యడం, గ్రామాల్లో రైతాంగానికి న్యాయం జరిగేలా పంచాయితీల్ని పునరుద్ధరించడం, సర్వమతాల్ని సమరస భావంతో చూసి, వాటిలో భాగంగా మహమ్మదీయ మత ప్రచారం చేసుకోవడం, అల్లావుద్దీన్ అమలు పరిచిన సంస్కరణల్లో ముఖ్యమైనవి. అల్లావుద్దీన్ మహమ్మదీయ మత ఛాందసుల్నించి వస్తున్న వ్యతిరేకతని తట్టుకుని, తన సంస్కరణల్ని ఆచరణకి తెచ్చాడు.

ఈ చిన్న మార్పు మాయావాదం మీద హామీగా ఐతికేస్తున్న పురోహితులకు కంటక ప్రాయమైంది. హిందువుల్ని హింసిస్తున్నాడని, గౌరవ కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడని పాదే పాటనే రైతుల దగ్గర పాడతాడో పురోహితుడు. దాంతో రైతుల “హిందువు ముస్లిమా అంటారు. ఆ పదవిలో కొచ్చాక అందరూ వొకపే” అని వాళ్ళ అనుభవాన్ని చెప్పారు. దాంతో పురోహితుడు రెచ్చిపోయి, “ముసల్మానులను మన స్త్రీలని పాడుచేస్తున్నారని, అందుకునే పరదా కొవల్చి వచ్చిందని, సుల్తాన్ నైన్యాధిపతి మాలిక్‌కాఫర్ గుళ్ళు, గోవులు నాశనం చేసి, దేవతా విగ్రహాల్ని విరగ్గొట్టి, కాళ్ళతో తొక్కాడని” నరనరానా జీర్ణించిన హిందూమత ఛాందస వాణిని వినిపించాడు. అవన్నీ యెలా అబద్ధాలో, రైతులు తమ అనుభవించి వివరించి, సేబ్ నిక్కామల్ గుడి కట్టిస్తున్నాడని సుల్తానేమీ అన్నేదని చెప్పారు. వెనకటి సుల్తాన్లు భోగలాలసులని, యీ సుల్తాన్ పేదలపాటిటి పెన్నిధనీ, అంచేతనే ప్రజలంతా సౌఖ్యంగా వున్నారని అనుకుంటారు.

బాబా సూర్‌దీన్ ఐదేళ్ళలో తన సంస్కరణలు తెచ్చిన మార్పుకి ఆనంద పడతాడు.

అంత మాత్రాన, రాజ్యం సుఖిక్షమైందని అనుకోలేదు. పక్క నున్న బాబా జ్ఞాన దీన్‌తో, “మీదలు శ్రమిస్తే, ఆ ధనంతో ఆనందించే ధనికులున్నంత కాలం, సౌభ్రాతృత్వం యేర్పడదు. ఈ సుల్తానులు కూడా అంతే. వీళ్ళ మనలో మనకి విభేదాలు పెట్టి బలవంతు లవుతారు. కనక వీళ్ళు నశించాలి.” అన్నాడు.

ఇదీ నిన్ను బాబా జ్ఞానదీన్, “ఆరోజులు కూడా వస్తాయి, సోదరా! ఈ విభేదాలన్నీ నశిస్తాయి. ప్రపంచంలో స్థిరంగా, ప్రేమాభిరూపం యేర్పడుతుంది” అన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. రాహులీ యీ పాత్ర ద్వారా తన ఆశావాదాన్ని వినిపించాడు.

మత సామరస్యం పెనకున్న వాస్తవం, ఘోషాప్రమాణ్య నిర్మాణమే.

ప్రజలు ఆకలిని తీర్చి, దాన్ని అదుపులో వుంచగలిగినంత కాలం, పాలకుల రాజ్యాధికారాని కే ముప్పుకాదు. అందుకు పాలకుని స్వీయ క్రమశిక్షణ, పరిమిత జీవితమూ మొదటి షరతు. సర్వమత సామరస్యం రెండో షరతు. మొఘల్ సామ్రాజ్య నిర్మాణ క్రమంలో, అక్బర్ నాటికి సాఫించబడిన సామాజిక స్థితిగతుల్ని సూచించింది సురైమా కథ.

అక్బర్ కీ, అతని మిత్రులకీ జరిగిన సంభాషణలో, మత మార్పిడి మంచిది కాదని ప్రజల్ని, ఒక జాతిగా ఐక్య పరచాలని వ్యక్తమైంది. అందుకు హిందూ ముస్లిమ్ పండితులు ఏకిభవించడం లేదని తెల్సింది. దేశ కాల పరిస్థితిలో వచ్చిన మార్పువల్లే, అక్బర్ జోద్ బాయి- వారి మత విశ్వాసాలను వారు వదులు కోకుండా- వివాహం సాధ్యమైందని బయట పడింది. అక్బర్ ప్రతి యింట్లోనూ, యిలాంటి వివాహాలు జరగాలని ఆశిస్తున్నాడని తేలింది. అంతేకాదు. అక్బర్ కాలానికి పాశ్చాత్య క్రైస్తవ-మత ప్రబోధకులు రావడం మొదలైందని తేలింది.

పాశ్చాత్య సంస్కృతి సంపర్కంలో భాగంగా, తుపాకి వాడకంలో కొచ్చింది.

ఈ నలుగురు ముసలి వాళ్ళ ఆశలకు, ఆశయాలకు కార్యరూపమా అన్నట్టుగా అబుల్ ఫజల్ కూతురు సురైయా తోడర్ మల్ కొడుకు కమల్ ప్రజయ దృశ్యాన్ని చూశారు. అక్బర్ తో సహా అందరూ ఆనందించారు. అబుల్ ఫజల్ భార్య అంగీకరించినంత తొందరగా, సనాతనాలోచనలున్న తన భార్య అంగీకరించదేమోనని తోడర్ మల్ అనుమానిస్తాడు. అది కేవలం అనుమానమేనని అతని భార్య రుజువు చేసింది. కమల్ సురైయాల కళ్యాణం జరిగింది. అయితే అది పురోహితుడి చేతి మీద జరగలేదు. ముల్లా చేతి మీద జరగలేదు. దేశంలో కొత్త త్రివేణిని కొత్త కోటని కడుతున్న మత ప్రవక్త, అక్బర్ చేతి మీదుగా జరిగింది. ఈ విధంగా యీ ప్రేమికులు, ముందు తరాలకి మార్గదర్శకులయ్యారు.

భారత దేశంలో ఐక్యత యేర్పడాలని ఆశించారు.

రేఖా భగత్ కథా కాలానికి- క్రీస్తుశకం పద్దెనిమిది వందల్నాటికి- కంపెనీ పాలన వచ్చేసింది. రేఖా భగత్ రైతుల సంభాషణలో, కంపెనీ పాలన తెచ్చిన జమీందారీ విధానం వల్ల, వారి పరిస్థితి యింత దారుణ సరళంగా మారిపోయిందో వ్యక్తమైంది. వ్యవసాయం నాశనమైంది. చేతి పనులు నాశనమయ్యాయి. సాలీలు నాశనమయ్యారు. ఒక టేమిటి మొత్తం దేశం మూల్గుల్ని పీల్చేసే క్రమం మొదలైంది.

ఈ క్రమం, యీస్టిండియా కంపెనీల దోపిడీలో భాగంగా సాగిపోయింది. ఈ కంపెనీల్లో వచ్చిన వారు, పైనించి కింది దాకా సాధ్యమైనంత యెక్కువగా

భనం సంపాదించి, సాధ్యమైనంత తొందరగా, తిరిగి పోవాలని ఆలోచించారు. తైవ్ చేసిందివే. వారన్ హేస్టింగ్స్ చేతసంహని, రాణుల్ని ఆకలితో ముడ్చి, ఆయోధ్యా దేగలను విశాలల్ని చేశాడు. కారన్ వాలీస్ పాత భూస్వాములను, ఒకొక్కరిని ఏపై గ్రామాలకు అధికారుల్ని చేసి, రైతుల్ని మట్టిలో తొక్కేశారు.

ఇలాంటి పరిస్థితిలోనే, ఫ్రాన్స్ లో ప్రజా విప్లవం వచ్చింది. స్వతంత్రం, సమానత్వం సామ్రాజ్యత్వం అనే సిద్ధాంతాల్ని ప్రకటించింది. జమీందార్లని, జాగీర్దార్లని చంపి, జమీందారీ విధానాన్ని తొలగించింది. ఈ విప్లవం యంగ్లండ్లో కూడా వస్తుందేమోనని, అక్కడి జమీందార్లు, జాగీర్దార్లు వడికి పోయారు. వారిని వాకే వొక విషయం రక్షించింది. అది పారిశ్రామిక విప్లవం. ఇండియా వంటి వలసల్నించి ముడి పదార్థాల్ని తీసుకుపోయి, యంత్రాగారాల్లో వినియోగ వస్తువులుగా తయారు చేసి, మళ్ళీ యీ వలసల మార్కెట్లలోనే ఆమ్మేవారు. ఈ యంత్రాగారాలే లేక పోతే, ఇంగ్లండులోనూ విప్లవం వచ్చేది.

కారన్ వాలీస్ చే యీ దేశంలో ఆధునికరించబడిన భూస్వాములు, జమీందార్లు గ్రామ పంచాయితీల్ని అణిచేశారు. అప్పట్నుంచీ ప్రజల- ముఖ్యంగా శ్రీజాతి, రైతాంగం- పరిస్థితి బాగా దారుణ మౌవుతూ వచ్చింది. రేఖా భగత్, అతని భార్యల దుస్థితి అందుకో చిన్న మచ్చ మాత్రమే. సతీ సహగమన దురాచారాల్లాంటివి రే సరి.

రేఖా భగత్ గడ్డు రోజుల్నించి, అతి కష్టం మీద గట్టెక్కుతున్నప్పుడు జమీందార్లైన భూస్వామి నుంచి అతని జనం నుంచి, అనేక రకాల వోపిడి తీవ్రమైంది. గత్యంతరం లేక, తిరగబడ్డారు. దాన్ని వాళ్ళు భూస్వామికి చెప్పారు. రేఖా భగత్, ప్రతిరోజూ రెండుకేర్ల పాలు గ్రామాధికారి కివ్వమని ఆజ్ఞాపించాడు. పాడి లేని రేఖా పాలెక్కణ్ణించిస్తాడు? పాడి పశువులు లేకపోతే, వాడి భార్యనుంచే తియ్యండి పాలని మనుష్యుల్ని పంపాడు. వాళ్ళా పనిని రేఖా కళ్ళముందే చేశారు. ఈ అవమానానికి ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకోవాలన్న నిర్ణయానికొచ్చాడు రేఖా భగత్. పెళ్ళాన్ని పుట్టింటికి పంపాడు. తన యిల్లు తగలబెట్టాడు. అందర్నీ తెగనరికాడు. ఈస్టిండియా కంపెనీ కాలు పెట్టింది మొదలు చెలరేగిన గిరిజన రైతాంగం తిరుగు బాటుకి, యింత కన్న సామాజిక సీడన యింకేం కావాలి? సీడన భరించలేని ప్రతి రైతూ, ఒక రేఖా భగత్తయ్యాడు.

సర్వ మరాలా, భావవాదం- మానవావాదం- నుంచే వచ్చాయి. కాని అది శంకరుని మాయావాదం, మనుభర్య-మృత-సంస్కృతిదుశ్శని కొనసాగించింది. జాతి, మత, కుల విభజనతో, సమాజాన్ని నిర్వీర్యం చేసింది. మత సంఘర్షణల్ని

కొనపాగివస్తూ, మాయావాద భావజాలాన్ని ప్రచారం చేసే బలీయమైన కోటల్ని, భారత వుపఖండంలో విర్మించుకుంది.

మహమ్మదీయ మత పాలకులు, కొద్ది మంది చేసిన కొన్ని సంస్కరణలు, కొంత కాలం ప్రజలకు సుఖాన్నిచ్చాయి. కాని జాతి, మత, కుల విభజన యింకా సంక్లిష్టమై, నయాజం మళ్ళీ నిర్వీర్యమైంది. చివరగా యిస్టండియా కంపెనీలతో త్రైస్తవ మతం వచ్చింది. సామ్రాజ్యవాద- వ్యాపార విస్తరణ- తత్వాన్ని విజ్ఞాన శాస్త్ర పునరుజ్జీవనం, ఆధునికం చేసింది. ఫ్రాన్స్ విప్లవం, పారిశ్రామిక విప్లవం, దాని బండారాన్ని బయటపెట్టే చైతన్యాన్నందించాయి. భారత వుపఖండంలో కెన్ని మతాలొచ్చినా. కులవ్యవస్థ చెక్కుచెదరలేదు. అదేశంకరుని మాయావాదానికున్న ప్రత్యేకతే.

అన్ని కాలాల్లో సంక్షోభాలు సృష్టించిన, అనర్థాలకి అణిచివేతలకి గురైంది ప్రజలు. ఈ ప్రజల- స్త్రీల, కార్మిక కర్షకుల- పక్షం వహించి, వారి భవిష్యత్తుకు బాధ్యత వహిస్తూ, “మార్క్స్ వాదం” పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో వచ్చింది. దీనికి మానవుడు మానవుని అభివృద్ధి కేంద్రం.

ఈ లక్ష్యంతోనే యిది భావ, భౌతిక వాద, తాత్విక దర్శనాల్లోని గుణ దోషాల్ని చర్చించి, శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించింది. హెగల్ అభివృద్ధి చేసిన గతి తార్కిక భావ వాదం నుంచి, గతి తర్కాన్ని స్వీకరించింది. భౌతిక వాదంలోకి అనివార్యంగా వచ్చిన యాంత్రికతని తొలగించింది. చివరికి “గతి తార్కిక భౌతిక వాదం” నిర్మాణమైంది. మానవ చరిత్రను, ఈ శాస్త్రీయ దృష్టితో పరిశీలించేదే చారిత్రక భౌతిక వాదం.

మార్క్స్ వాదం రూపొందుతున్న కాలంలోనే క్రీస్తు శకం 1850 లోనే- “మంగళ సింహుడు” కథ జరిగింది. వారన్ హేస్టింగ్ వేటు పడిన సంస్థానాధీశుల్లో చేతసింగ్ వొకడు. అతని మనవడే మంగళ సింహుడు. ఇతను పెరిగి గొప్పవాడై, తిరిగి సంస్థానాధికారాన్ని సాధించాలని, సాధిస్తాడని తల్లి ఆశ.

త్రైస్తవ ఫాదరీ దంపతుల పోషణలో పెరిగిన మంగళ సింహుడు, త్రైస్తవం తీసుకున్నాడు. వారి దోహదంతో కేంబ్రిడ్జి చదువుకి, ఇంగ్లండుకి వెళ్ళాడు. అక్కడ అతని కందిన యానీ రసల్ ప్రేమ, మార్క్స్- తాత్విక దర్శన-పరిచయం మరో ప్రపంచాన్ని చూపించాయి.

మంగళ సింహుడు త్రైస్తవ మతాన్ని- ఇంకా చెప్పాలంటే మత భావననే- వదిలేశాడు. వలస పాలన భారత దేశంలో సృష్టిస్తున్న బీభత్సాన్ని, ప్రియురాలికి వివరించాడు. వలస పాలకులు స్వార్థంతో చేస్తున్న వసులు, వారికే తెలియదా

దేశానికి చేస్తున్న మేలుని గుర్తించాడు. స్వదేశాని కొచ్చి, స్వతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నాడు.

సిపాయల తిరుగుబాటుకి- హిందూ మహమ్మదీయ- సంస్థానాధీశులు నాయకత్వం వహించారు. కొత్త మత పాలకుణ్ణి తరిమేసి, తమ పాత అధికారాల్ని నిలుపుకోవాలన్నదే ఆకర్షక వారందరి లక్ష్యం. వారి వెనక చూపుని మంగళ సింహుడు వ్యతిరేకించాడు. ఇంగ్లీషు పాలకుల్ని తరిమేశాక, ప్రజల రాజ్యం నిర్మిస్తామన్న నమ్మకాన్ని, ప్రజలకు కల్పించాలన్నాడు. ప్రజల సమర్థన లేకపోతే జయించలేం గనుక, రాబోయే ప్రజల రాజ్యం యిలా వుంటుందో, ప్రచారం చెయ్యాలన్నాడు. మతాల్లో వున్న మాయా వాద భావజాలం మత్తులో వున్న నాయకత్వం, మంగళ సింహుని ముందు చూపుని గుర్తించ లేదు. మౌనం వహించింది.

నాయకత్వాని కున్న వెనక చూపు వల్లే, వలస ప్రభుత్వం సిపాయల తిరుగుబాటుని తేలిగ్గా అణిచేయ గలిగింది. తిరుగుబాటు దాగ్లందరూ ఆంగ్లేయులికి లొంగి పోయారు. రుహేల్ ఖండ్ లో వున్న మంగళ సింహుడు మాత్రం, ఓటమి సంగీకరించలేదు. జాతి. మత, కుల వివక్షత లేకుండా అతడు నిర్మించిన సైన్యం, అతనూ మరణించే దాకా పోరాడారు. ఇది చూసిన ఆంగ్లేయులు, భారతీయుల శౌర్య ధైర్య పీఠికాల్ని శ్లాఘించారు.

జాతీయోద్యమ రాజకీయ పార్టీల-క్రీ-నాయకత్వాల్లో యీ మాయా వాదపు వెనక చూపు, అనేక రూపాల్లో కనిపిస్తుంది. గాంధీ నాయకత్వం తెలివిగా గతం శిరస్సుని వుత్తరించి, వర్తమానం మొండానికి ఆతికించి, హయావాదాన్ని ఆదునీకరించింది. ఆ నాటి రాజకీయ పార్టీలన్నీటి కన్నా, ప్రజల్ని నహకరించింది. క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నాటి స్థితి గతుల్ని, “సఫధర్” కథ చిత్రించింది.

సఫధర్ జంగ్ పాశ్చాత్య పద్ధతి జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్న ముస్లిం. ఆకుప్పర్లు యూనివర్సిటీలో బారెట్లా చదివిన అతను, భార్య సకేనా చేత గౌను తొడిగించాలని చూశాడు. అది తప్ప మిగిలిన పాశ్చాత్య ఆలంకరణకి ఆమె అలవాటు పడింది. ఆమెని నొకర్లు “దొరసాని” అని పిలిచేవారు. సఫధర్ శంకర్ సింహ్ బాల్య మిత్రులు. వారి పూర్వుల రాజపుత్రులైన సాంధువులే. కాని ఈనాడు వొకరు ముస్లిం, మరోకరు హిందువు. ఒకరోజు వారిద్దరూ, దేశ పరిస్థితిని గురించి తోతుగా చర్చించుకున్నారు.

ఆరోజు వాళ్ళిద్దరూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాల్ని గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నారు. వాటి సారాంశ మిది. ప్రపంచం, 1871 నుంచి పెట్టుబడిదారీ సామ్రాజ్యవాద యుగంలోకి ప్రవేశించింది. సరిగ్గా ఆ యేడాదే-1871

ఏప్రిల్ 2 నుంచి మే 21 దాకా - పారిస్ కమ్యూన్ యేర్పడి, కూలీలు కూడా రాజ్యం చెయ్యవచ్చని రుజువు చేసింది. కమ్యూన్ పతనం నుంచి గుణ పాతాన్ని తీసుకున్న కార్మిక వర్గ నాయకత్వంలో, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కాలంలోనే, ప్రపంచ సామ్రాజ్య వాదాన్ని ప్రతిఘటించ గల శక్తిగా, సామ్యవాద ప్రయోరాజ్యం రష్యాలో ఆవిర్భవించింది,

ఈ అంతర్జాతీయ నేపథ్యంలో, జాతీయ రాజకీయ పార్టీల చైతన్యం ప్రభావితమవుతోంది. సిపాయిల లిరుగుబాటు - 1857 - నాయకత్వం, దాని వెనకచూపు, బలహీనతల వల్ల పతనమైంది. అటు మీదట, జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోకి గాంధీ వచ్చాక, ప్రజలు చైతన్యంతో కదిలినంతగా మును పెప్పుతూ కదలేదు. అని వారు గాంధీ నాయకత్వాన్ని విప్లవతత్వకమైనదిగా భావించలేదు. గుణాన్ని గుర్తిస్తూ, దోషాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, ఆ పుద్యమంలో కొన సాగదల్చుకున్నారు. విప్లవాని కవసరమైన అంతర్జాతీయ పరిస్థితి సానుకూలంగా వుంది. కనుక వదులుకోవల్సినవి వదులుకుందుకీ సిద్ధమై, విప్లవ పోరాటానికి రైతు, కూలీల్ని సమీకరించడానికి, వారి సహచరులతో ప్రజా పుద్యమంలోకి ప్రవేశించారు.

ప్రజా పుద్యమంలో ప్రతీ చోటా, గాంధీని గుడ్డిగా అనుసరిస్తున్న వారికీ, వీధికి అభిప్రాయ భేదాలతో, వాగ్వివాదాలు జరిగేవి. చౌరా చౌరీలో వుత్తేజులైన ప్రజలు పోలీసుల్ని చంపారనే వార్తతో, గాంధీ సత్యాగ్రహాన్ని ఆపేశాడు. ఇది చాలామందిని ఆలోచింపజేసింది. గాంధీ నాయకత్వంలో వున్న వెనకచూపు బలహీనతని గ్రహించిన కొంతమంది, సఫదర్ శంకరులతో యేకీభవించారు. వారితో కలిసి, “ప్రజలే విప్లవశక్తి” అని గుర్తించి పని చెయ్యసాగారు.

ఈ మాయావాదం, వెనక చూపు, బలహీనత, బూర్జువా పార్టీలకే పరిమితం కాదు. విప్లవ కమ్యూనిస్టు నాయకత్వాల్ని కూడా అది వదిలిపెట్టలేదు. అంటే బౌద్ధంలాంటి అఖ్యుదయ సుతాల్లోకి దూరి, వాటిని వెనక ప్రయాణం చేయించి నట్టుగా మార్క్స్ వాదుల బుర్రల్లో దూరీ, పీలైనంతగా మార్క్స్ వాదాన్ని వెనక ప్రయాణం చేయించాలని, శాయశక్తులా ప్రయత్నించింది. ఇంకా ప్రయత్ని స్తోంది కూడా. ఇందు కో వుదాహరణని “ఓల్గా పే గంగా” అనువాదం నుంచే అర్థం చేసుకోవచ్చును.

అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అనువాదం “సఫదర్” కథలో ఆపేశారు. చాగంటి తులసి అనువాదం వచ్చాక, “సుమేరుడు” అన్న మరో కథుందని హిందీరాని నాబోంట్లకి తెల్సింది. అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు, యీ కథని యెందుకు వదిలేశారు ? సుమేరుడు కథ చదివితే, మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది.

క్రీస్తు శకం వరొమ్మిది వందల నలభై రెండు “సుమేరుడు” కథాకాలం. ఇతను దళిత కులార్లో ఒకడైన మూడిగ కులంలో పుట్టాడు. జమిందారీ విధానం భూమిని మింగగా, వీధిన పడివ రైతు దంపతులకు పెట్టాడు. అతని తల్లి యిప్పటికీ వడ్లు దంచి, నిసిరి, పొట్టోసుకుంటోంది, సుమేరుడు మాత్రం సత్పురుషులు స్కాలర్ షిప్పులు నకాలాని కందించిన సహాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, యం.యే. చదువుతున్నాడు.

వరదతో పురకలు పేస్తున్న గంగానది వడ్డున, గాంధీ శిష్యుడికి సుమేరుడికి సంభాషణ జరిగింది. వేల సంవత్సరాలుగా అణిచివేతకు గురవుతున్న చరిత్ర చోదక శక్తుల్నించొచ్చిన సుమేరుడు, గాంధీ వాదాన్ని పోస్తుమార్గం చేశాడు. అచోక విధంగా ఆధునిక మవుతున్న మాయావాద శవ పరీక్ష, మరో విధంగా గాంధీ తత్వ వ్యక్తిత్వాల సమీక్ష.

సుమేరుడు, గాంధీ హరిజనోద్ధరణ గురించి మాట్లాడుతూ, దాని సెనకున్న రాజకీయోద్దేశాన్ని వివరిస్తూ “హిందువులి తరువాత, బహుశా మా పరమ శత్రువు “హరే” అవుతాడు. అలాంటి వారికి జనుడై వుండడం అంటే, మే మెందుకు యిష్టపడతామో మీరే చెప్పండి” అంటాడు వేల సంవత్సరాలుగా మా ధన మాన ప్రాతాల్ని హరిస్తున్నా, మేం దరిద్రంలో మూడి చస్తున్నా మాట్లాడని దేవుణ్ణి, మేం యెందుకు నమ్మాలంటాడు. అందేదక్కర్ స్వయంగా అన్ని కష్టాల్ని అనుభవించిన వాడైనా, అతని పద్ధతికి అస్పృశ్యతా నివారణకి చూసుకున్నా కాంగ్రెస్ నాయకుల పద్ధతికి తేడా లేనంటాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే, యీ పద్ధతి గాంధీ-బిర్లా-బజాజ్ ల పద్ధతితో వెళ్ళి కలుస్తదంటాడు అంటే, దాని వల్ల అస్పృశ్యుల్లో ఓ చిన్నతరహా సంపన్నవర్గం తయారవుతుందే తప్ప, కోటాను కోట్ల అస్పృశ్యుల స్థితి గతులు మారవంటాడు.

ఇలా సుమేరుడు మార్క్స్ వాదం వెలుగులో, అన్ని మతాల్లో వున్న మాయావాదమే ఆధునికమై గాంధీ వాదమైందని వివరించాడు. అందులో హైందవ మత “మాయావాదం” మోతాదెక్కువని నిరూపించాడు. హైందవ మతాంతర్గత సామ్రాజ్యవాద - వ్యాపార - విస్తరణ, ప్రపంచ సామ్రాజ్య వాద - వ్యాపార - విస్తరణతో చేసుకుంటున్న లాలూచీని సూచించాడు. క్రైస్తవం, యిస్లాం వంటి విదేశీ మతాలూ, రైళ్ళూ, కాల్సూ, కార్తానాలూ విదేశం కాని మాయావాదుల కళ్ళకి సామ్యవాదం మాత్రమే విదేశీయ మనిపిస్తుంది. మార్క్స్ వాదం వెలుగులో మేలుకుని, ఐక్యమవుతున్న శ్రామికుల దృష్టిలో, అది స్వదేశీయ మవుతుంది. అవుతుందేమిటి, కథా కాలం నాటికే అదయి పోయింది. తొలి సామ్యవాద రాజ్యాన్ని మొగ్గలోనే తుంచేయాలని ప్రయత్నించిన ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాదం

సృష్టించిన ఫాసిజంతో — రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో - పోరాడుతూ సుమేరుడు మరణించాడు.

ఇప్పుడు నిజమో, అబద్ధమో తేల్చలేం గాని, సుమేరుణ్ణి సాధనంగా చేసుకుని, రాహుల్ గాంధీ వాదంమీద చేసిన విమర్శ, అల్లారి సత్యనారాయణ రాజుకి కాస్త కటువుగానూ, యింకాస్త యబ్బిందిగానూ వుండి వుండవచ్చును. అంచేతనే “ప్రజలే విప్లవ శక్తి” అని భావించసాగారు” అన్న మాటతో కథనీ, పుస్తకాన్నీ ముగించారు. అదే సఫేదర్ కథ ముగింపులో, తులసి అనువాదమిలా వుంది:

“ప్రజలే విప్లవ వానికి శక్తిని యిస్తారు. గాంధీ మెదడు యివ్వదు. ప్రజాశక్తి పట్ల గాంధీ తన ఆసనమృతాన్ని ప్రకటించి, తాను విప్లవ వ్యతిరేకినని, తనకి తాను రుజువు చేసుకున్నాడు”.

రాహుల్ మూలభావం అనువాదంలో యింత వ్యత్యాసానికి యెందుకు లోనైంది? చాగంటి తులసి అనువాదం మూలానికి న్యాయం చేసేదిగా వున్నట్లని పిస్తోంది. అయితే అల్లారి సత్యనారాయణ రాజు తన అనువాదంలో, ఆ వాక్యాన్ని ఆత ముక్తసరిగా యెందుకు ముగించినట్లు? అసలు పుస్తకాన్నే ఆ కథతో యెందుకు ఆపేసినట్లు? ఇలాంటి ప్రశ్నలకి అనువాదకునికి గాంధీ - మాయ - మీద వున్న ఆరాధనేనని సమాధానం వస్తోంది. ఆయన అనువాదం చేసిన రోజుల్లో విప్లవ కమ్యూనిస్టు. అధికార మార్పిడి తరువాత. తత్వం ఫిరాయించి, యాయన పార్టీని మార్చి, కాంగ్రెస్ తీర్థాన్ని పుచ్చుకోడం, నాబోటి వాళ్ళ పూహని ఖరారు చేస్తుంది.

కమ్యూనిస్టులో తత్వాల్ని, పార్టీల్ని, ఫిరాయించిందే ఆయన నొక్కడే కాదు. చాలామందిన్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో వుంచుకునే నల్ల రామ్మూర్తి తన తూర్పు సావిత్రి నాటకంలో “తొలుత కమ్యూనిస్టు. తరువాత సోషలిస్టు, కూటి కోనము కాంగ్రెసులో చేరిన కూళయిడుగా” అని అలిపించారు నిజానికి, భారత కమ్యూనిస్టుల మీద - గాంధీ - మాయ - ప్రభావ బలంగా వుంది. రాహుల్ లాగ గాంధీని, ఆయన వాదాన్ని గుణ దోష విశ్లేషణ చేసుకుంటూ, కమ్యూనిస్టు వుద్యమ పురోగతికి నాయతత్వం వహించిన వారు ఊడా, వారి చివరి దశలో వెనకకి ప్రయాణించడం కనిపిస్తుంది. అందుకు గాంధీ వ్యక్తిగత వ్యక్తిత్వం ప్రకోపించడమే ప్రధాన కారణం. ఇతరుల్ని విమర్శించడం తేలికే గాని, దాని భల్లూకపు పట్టునుంచి బయటపడడం మాత్రం చాలా కష్టం. కవి శివసాగర్ యిలా అన్నాడు.

“మాటల్లో మార్క్సిజం

చేతల్లో మను ధర్మం

చీలికల నాలికలవాడు

రెండు ముఖాలున్న వాడు”

మనిషిలో రెండు ముఖాలు, వర్గ సమాజారంభం నుంచీ వున్నాయి. ఈ తాబ్బం పరిస్థితిని శివసాగర్ కవిత సూచిస్తోంది. రాసిన కవితో సహా, మనుష్యులెవరూ యిందుకు మినహాయించు కాదు. ఇది అందరికీ అగ్ని పరీక్షే. ఎవరైతే ఆలోచనకి, మాటకి, చేతకి అనివార్యంగా వున్న వైరుధ్యాల్ని తొలగించుకుని, సమ్మి న దాని కోసం పనిచేస్తూ, మరడిస్తారో, వారే తమ నిజాయితీని నిరూపించుకోగలుగతారు.

రాహుల్ బేల సంవత్సరాలుగా మాయావాదం సృష్టిస్తున్న సుడుల్నించి, ముందు తనని తాను బయటపడేసుకున్నారు. వేదోపనిషత్తుల్ని, కావ్యపురాణెతిహాసాల్ని తరచి చూశాకనే, ఆయన బౌద్ధానికి మారారు. బౌద్ధ గ్రంథాల్ని లోతుగా పరిశోధించి, “త్రిపీటికాధిప” అన్న బిరుదు పొందారు. అనంతర అధ్యయన అనుభవాల్నించి, మార్క్స్ వాదం దగ్గర కొచ్చారు. దీన్ని కూడా అమూల్యగ్రం పరిశీలించాకనే, దీనికి నిబద్ధమై జీవితాంతం పనిచేశారు.

మానవజాతి “మాయావాదం నుంచి, మార్క్స్ వాదం దాకా” చేసిన నిరంతర ప్రయాణాన్ని, సాధించిన భావ వికాసాన్ని, నిరూపించే చారిత్రకాధారాల్ని సేకరించడానికే, ఆయన జీవితాంతం కృషిచేశారు. ఆ కృషి యొక్క సూక్ష్మ రూపమే, “ఓల్గాసే గంగ” కథలు. కొన్ని కథల విస్తృత రూపాలే నవలలు.

ఆయన చేసిన నిరంతర సాధన, ఆయన్ని “మాయావాదం” నుంచి విముక్తం చేసింది. మార్క్స్ వాదానికి దగ్గర చేసింది. ఆయన నందించిన మార్గంలో యెందరో ప్రభావితులయ్యారు. ఇంకా అవుతున్నారు. అవుతూనే వుంటారు కూడా. సముద్రంలో నీటి బొట్టులా వాళ్ళల్లో నేనూ ఒకణ్ణి.

విషయం తెలియడం వేరు, తెలుసుకుని విముక్తం కావాల్సిన దాన్నించి విముక్తం కావడం వేరు. ఆలోచన రావడానికి, అది ఆచరణలో జోడించబడడానికి, యెంత దూరం వుందీ. సాపేక్షికంగా ఇందుకు సహకరించవల్సిన జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులూ మారి పోయాయి. ఇంకా వేగంగా మారి పోతున్నాయి. ముఖ్యంగా చారిత్రకంగా, వాస్తవమైన సామ్యవాద శిబిరాల్లోకి చాప కింద నీరులా, సామ్రాజ్యవాద - వ్యాపార విస్తరణ మార్కెట్ల - మాయావాదం వెళ్ళి, దాని వారసుల్ని సృష్టించుకుంది. సామ్యవాదాన్ని రాజ్యాధికారం నుంచి తొలగిస్తోంది. మానసిక, శారీరక శ్రమం మధ్య అనివార్యంగా యేర్పడిన వైరుధ్యాన్ని తొలగించాలని సామ్యవాదం ప్రయత్నిస్తే, దాన్ని రాజ్యాధికారం నుంచి తొలగించి, ఆ వైరుధ్యాన్నింకా పెంచాలని సామ్రాజ్యవాదం ప్రయత్నిస్తోంది.

ఈ చారిత్రక నేపథ్యం మార్క్స్ వాదాన్ని - బౌద్ధంలా - వెనక ప్రయాణం

చేయించాలని ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాదం నిశ్చయమై చేస్తోందని చెబుతోంది. ఈ ప్రయత్నంలో మాయావాదం శత సహస్రకోటి ముఖ్యమైన విస్తరిస్తోంది.

ప్రపంచ మతాల్లో వున్న మాయావాదం ముఖాలు మనకి పరిచయమే. అనేక రకాల ఆశ్రమాలుగా పీఠాలుగా, మతాలుగా విస్తరిస్తున్నాయి. చర్చిలూ, మసీదుల రూపంలో వున్న దాని ముఖాలూ తెలిసినవే. ఇవిగాక యింకా చాలా వున్నాయి. కష్ట జీవితో కల్పి పోరాడి చరిత్రని ముందుకు నడిపించాల్సిన మధ్యతరగతి, “న్యూట్రలైజ్” చేసి, విప్లవ పరిస్థితిని యెప్పటికప్పుడు నీరు గార్పించే “సేప్టివాల్వ్య” లివి. వివిధరకాల తాత్విక చింతనా సంస్థల బ్రహ్మలు, పాడేషన్లు, క్లబ్బులు, విదేశీ మిషనరీ సేవా సంస్థలు, ఇలా యెన్నో జ్ఞాత, అజ్ఞాత రూపాల్లో పోల్చుకోలేని విధంగా, ఇవి విస్తరిస్తున్నాయి. పల్లెనుంచి ఢిల్లీ మీదుగా ఐక్యరాజ్య సమితితో లింకయి, యాసేప్టి వాల్వ్యులకి రక్షణ కల్పిస్తున్న రాజ్యాంగ యంత్రం సంగతి సరే సరి. మూడో ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి స్థూలంగా యిదే.

ఈ మార్కెట్ మాయావాద విష వాగురంలో చిక్కిన మానవజాతిని, చరిత్రని ముందుకు నడిపే శక్తి మార్క్స్ వాదానికే వుంది. ప్రస్తుతం ఆరిపోయే ముందు దీపంలా మాయా వాదపు బహు ముఖాలు భగ్గు భగ్గున మండి ఓ వెలుగు వెలగచ్యును. అంతిమంగా మార్క్స్ వాదం వెలుగులో, కార్మిక వర్గం నాయకత్వం కింద ప్రపంచాన్ని ప్రజలు, జాతుల బృందావనంగా తీర్చి దిద్దు కుంటారు.

మానవ సమాజ పరివర్తనలో ప్రధాన పాత్రని నిర్వహించిన ఆకలి, అధికారాల్లో అధికారం మతాలుగా, మార్కెట్లుగా యెన్ని రూపాంతరాలు చెందునో, ఆ కలనే అణుబాంబు విస్ఫోటనమైనప్పుడు, ఆ అధికారపు కోటలు కూలి పోయాయి. ప్రపంచాన్ని వేలి మీద వెన్న ముద్దగా మార్చుకున్న సామ్రాజ్యవాదపు విశ్వప్రయత్నాలు, దాని ఆయువుని కొంచెం పెంచగలుగాయేగాని, మార్క్స్ వాదం రాసిన “మరణ శాసనం” నుంచి, దాన్ని తప్పించలేవు.

అయితే చరిత్ర నిర్విరామంగా చేస్తున్న హెచ్చరిక వాకటుంది.

మార్క్స్ వాదులు, వారెంత వుద్ధంక పండితులైనా, జీవిత మంతా శ్రమించి పాఠీల్ని, సంస్థల్ని నిర్మించి, పుద్యమాల్ని, నడిపించిన వారైనా, కామున్న సంఘం కన్న తమని యెక్కువగా యెప్పుడు భావించుకుంటారో అన్నట్లైంది వారి వ్యక్తిత్వం విచ్చిన్నమై, సంక్లిష్టమైన చారిత్రక - ప్రగతి క్రమంలో పతనం కాక తప్పదు. ఇది కుటుంబాల నాయకత్వ స్థానంలో వున్నవారికి వర్తిస్తుంది. ఈ యెరుకని రాహుల్ “ఓల్గా సే గంగ” నాకు చిన్నప్పుడే కల్గింది. రాహుల్ కి, ఆయన రచనల్నింకా అవగాహన చేసుకుందుకి దోహదం చేసిన నాజ్కాత, అజ్ఞాత గురుపరం పరకి - ముఖ్యండా డా॥ రాజారావు, యస్. యస్. త్రిపాఠీలకి - ఈ సందర్భంగా నా

రాహుల్ - సాహు సంస్కరణలో....

రచయితలు, కవులు, విమర్శకులు, పరిశోధకులు కొందరు ప్రవాహంలో కలగలసి పోతుంటారు. ఇంకా కొందరు ప్రక్కకు జరిగినప్పటికీ ప్రవాహంతోనే వెనుక వెనుక వెళ్తుంటారు. మరికొందరు కొత్త ఒరవడితో, పాత పంథాలో కాకుండా, నూతన మార్గంలో ప్రవాహానికి ఎదురీడుతుంటారు. అదీ కూడా ఎవ్వరూ పయనించని దారిలో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. చాలామంది దానిని అంగీకరించినా ఆచరించడానికి గాని, దానికి మద్దతుగా నిలబడడానికి వెనుక ముందు అలోచిస్తుంటారు. తెలుగు సాహితీ రంగంలో అటువంటి రచయితల్లో అగ్రగణ్యుడు, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇప్పటికీ ఒక్కడుగానే నిలిచినవాడు సాహు.

ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన దశిర రచయితల, కళాకారుల ఐక్య వేదిక రెండు రోజుల మహాసభల్లో సాహు తన సంక్షిప్త ప్రసంగంలో తన మార్గాన్ని గురించి మొత్తం పీడిత వర్గాల గురించి రాసే రచయితల మార్గాన్ని ఆవిష్కరింపజేశారు.

పీడిత ప్రజల జీవితాలను చదివి, వాటిని తమ రచనల్లో ప్రతిబింబింప చేసిన రచయితలను మాత్రమే ఇప్పటికీ మనం చూశాం. దానినే మనం పీడిత ప్రజల సాహిత్యంగా చెప్పుకున్నాం. కానీ రాత రూపంలోకి రాకుండా ప్రజల ఎడలోయల్లో దాగిన సామాజిక, సాంస్కృతిక, చారిత్రక విషయాలను దాచుకున్న పాటలు, కథలు కూడ సాహిత్యంగా చూడాలి. వాటికి ఒక సాహిత్య రూపం ఇవ్వాలి. అందులోనే పీడిత ప్రజల జీవితం, చరిత్ర, సంస్కృతి ఇమిడి ఉన్నాయి" అని సాహు తన ప్రసంగంలోనే కాకుండా, మా చర్చల్లో అనేకసార్లు బయట పెట్టారు. దానికి ఆయన మాటలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, 'కొమురు ఫిం' నవల రచనతో ఆవరించి చూపారు. ఆ విధంగా తెలుగు యువ రచయితలో ఒక నూతన ఆచరణకు బాట వేశారు.

ఈ విషయంలో రాహుల్‌కు సాహుకు సారూప్యత ఉంది. కాగా సాహు తన లక్ష్యాన్ని పరిపూర్తి చేయకుండానే మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. దేశ సంచారం చేస్తూ, ఆయా ప్రాంతాల్లో లభించిన ఖాళిక, చారిత్రక, ఆధారాలతో పాటు ప్రజల్లో ప్రచారంలో ఉన్న అనేక అంశాలను స్వీకరించి అనేక అంశాలపై రాహుల్ విలువైన గ్రంథాలను రచించారు. ఆయన రచనల్లో జీవం కనిపిస్తుంది. ఆయన నవలల్లో ఖాళిక వాస్తవికత, చరిత్ర దర్శనమిస్తుంది. ఆ తర్వాత రాహుల్ మార్గాన్ని ఎన్నుకొని 'ఎవరిదీ ఆడవి', 'ఒక తల్లి' లాంటి నవలలు, పుస్తకాన్ని

చేయించాలని ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాదం నిశ్చయమై చేస్తోందని చెబుతోంది. ఈ ప్రయత్నంలో మాయావాదం శత సహస్రకోటి ముఖ్యమైన విస్తరిస్తోంది.

ప్రపంచ మతాల్లో వున్న మాయావాదం ముఖాలు మనకి పరిచయమే. అనేక రకాల ఆశ్రమాలుగా పీఠాలుగా, మతాలుగా విస్తరిస్తున్నాయి. చర్చిలూ, మసీదుల రూపంలో వున్న దాని ముఖాలూ తెలిసినవే. ఇవిగాక యింకా చాలా వున్నాయి. కష్ట జీవితో కల్పి పోరాడి చరిత్రని ముందుకు నడిపించాల్సిన మధ్యతరగతి, “న్యూట్రలైజ్” చేసి, విప్లవ పరిస్థితిని యెప్పటికప్పుడు నీరు గార్పించే “సేప్టివాల్వ్య” లివి. వివిధరకాల తాత్విక చింతనా సంస్థల బ్రహ్మలు, పాడేషన్లు, క్లబ్బులు, విదేశీ మిషనరీ సేవా సంస్థలు, ఇలా యెన్నో జ్ఞాత, అజ్ఞాత రూపాల్లో పోల్చుకోలేని విధంగా, ఇవి విస్తరిస్తున్నాయి. పల్లెనుంచి ఢిల్లీ మీదుగా ఐక్యరాజ్య సమితితో లింకయి, యాసేప్టి వాల్వ్యులకి రక్షణ కల్పిస్తున్న రాజ్యాంగ యంత్రం సంగతి సరే సరి. మూడో ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి స్థూలంగా యిదే.

ఈ మార్కెట్ మాయావాద విష వాగురంలో చిక్కిన మానవజాతిని, చరిత్రని ముందుకు నడిపే శక్తి మార్క్స్ వాదానికే వుంది. ప్రస్తుతం ఆరిపోయే ముందు దీపంలా మాయా వాదపు బహు ముఖాలు భగ్గు భగ్గున మండి ఓ వెలుగు వెలగచ్యును. అంతిమంగా మార్క్స్ వాదం వెలుగులో, కార్మిక వర్గం నాయకత్వం కింద ప్రపంచాన్ని ప్రజలు, జాతుల బృందావనంగా తీర్చి దిద్దు కుంటారు.

మానవ సమాజ పరివర్తనలో ప్రధాన పాత్రని నిర్వహించిన ఆకలి, అధికారాల్లో అధికారం మతాలుగా, మార్కెట్లుగా యెన్ని రూపాంతరాలు చెందునో, ఆ కలనే అణుబాంబు విస్ఫోటనమైనప్పుడు, ఆ అధికారపు కోటలు కూలి పోయాయి. ప్రపంచాన్ని వేలి మీద వెన్న ముద్దగా మార్చుకున్న సామ్రాజ్యవాదపు విశ్వప్రయత్నాలు, దాని ఆయువుని కొంచెం పెంచగలుగాయేగాని, మార్క్స్ వాదం రాసిన “మరణ శాసనం” నుంచి, దాన్ని తప్పించలేవు.

అయితే చరిత్ర నిర్విరామంగా చేస్తున్న హెచ్చరిక వాకటుంది.

మార్క్స్ వాదులు, వారెంత వుద్బంధ పండితులైనా, జీవిత మంతా శ్రమించి పాఠీల్ని, సంస్థల్ని నిర్మించి, పుద్యమాల్ని, నడిపించిన వారైనా, కామున్న సంఘం కన్న తమని యెక్కువగా యెప్పుడు భావించుకుంటారో అన్నట్లైంది వారి వ్యక్తిత్వం విచ్చిన్నమై, సంక్లిష్టమైన చారిత్రక - ప్రగతి క్రమంలో పతనం కాక తప్పదు. ఇది కుటుంబాల నాయకత్వ స్థానంలో వున్నవారికి వర్తిస్తుంది. ఈ యెరుకని రాహుల్ “ఓల్గా సే గంగ” నాకు చిన్నప్పుడే కల్గింది. రాహుల్ కి, ఆయన రచనల్నింకా అవగాహన చేసుకుందుకి దోహదం చేసిన నాజ్కాత, అజ్ఞాత గురుపరం పరకి - ముఖ్యండా డా॥ రాజారావు, యస్. యస్. త్రిపాఠీలకి - ఈ సందర్భంగా నా

→ కథలు, సామెతలు, ఇవ్వన్న సాహిత్యంగానే చూడాలి. వాటిని సేకరించి, వాటికి ఒక రూపకల్పన చేసి అక్షర సాహిత్యంగా మలచాలి.

పల్లెల్లో, వెన్నెల రాత్రుల్లో ఆరుగులమీద, బజారు బండలమీద కూర్చొని చెప్పే కాకమ్మ కథలతో నృత్యాలను మలిచి, నాట్య పరిశ్రమలో ఒక నూతన ఆడుగులను వేస్తున్న మల్లికా సారాభాయి లాంటి నృత్యకారిణి కృషి కూడ మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తించుకోవాలి. దోపిడి, బ్రాహ్మణ సాహిత్య పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ మౌఖిక ప్రజా సాహిత్యాన్ని అక్షర సాహిత్యంగా మలిచితే తప్ప విజయం సాధించలేరు. రాహుల్, మహాశ్వేతాదేవి బాటలో ముందుకు సాగిన సాహు మనందరికీ, యువ రచయితలకు ఆదర్శం కావాలి. అటువంటి ఏటికి ఎదురీడే ప్రవృత్తిని రచయితలు అలవరచుకొని నూతన కోణాలను అవిష్కరించాల్సిన అవసరముంది. రాహుల్-సాహుల్ మార్గమే పీడిత, దళితం, ప్రజా రచయితలకు ఆదర్శం.

(6 వ పేజీ తరువాయి)

దైర్యంతో, లక్ష్యం పట్ల అచంచల విశ్వాసంతో ఎదుర్కొన్నారు. పీడిత ప్రజల హృదయాలలో చెరగని ముద్ర వేశారు. దీర్ఘకాలిక ఉద్యమానికి పునాదులు వేసుకున్నారు.

అదే....రాయలసీమ పెత్తందార్ల అధినాయకుడయిన కోట్ల విజయభాస్కర రెడ్డికి ఎక్కువ చికాకు కలిగించింది. శేషన్ తో వచ్చిన వైరుధ్యం కూడా తోడు కాగా, గతంలో వలె భారీ రిగ్గింగు కాక, అడుగడుగునా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి వచ్చింది. అందుకే ఈ ఎన్నికలు ఆయనకు తీవ్ర మనస్థాపం కలిగించాయి. కనుకనే పోలీసుల్లో సహా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని భయప్రలోభాలతో లొంగదీసుకున్నారు. కనీస ప్రజాస్వామిక సూత్రాలను కూడా గాలి కొదిలేసి 'దొంగ వోట్ల - దొంగ నోట్ల'తో జరిగిన పాణ్యం ఎన్నికలను రద్దు చేయాలని కోరటం సమంజసమూ, సమర్థనీయమూ !

తెలంగాణాలో పోలీసు పహారాలోనూ, కోస్తా జిల్లాల్లో డబ్బూ, కులము అధారంగానూ, రాయలసీమలో సాయుధ పెత్తందార్ల అగణితంతోనూ జరిగే ఎన్నికల ప్రహసనాన్ని ప్రజలు ఎంతగా అర్థం చేసుకుని అసహ్యించుకుంటారో, వాటిని తిప్పి కొడతారో అంతగా రాజకీయ ప్రజాస్వామ్య విలువలు నెలకొంటాయి. పాణ్యం ఎన్నికలు అందుకు ఎంతో ఒకింత దోహదపడ్డాయి.

(6-4-93)

- 'ఓల్గా నుంచి గంగకు' - ఒక పరిచయం

— కాత్యాయనీ విద్యుహే,

'ఓల్గా నుంచి గంగకు' అనే పుస్తకం విడి విడి కథల రూపంలో వుండి ఆ కథలన్నింటికి మధ్య ఒక అంతర్గత అనురూపత సంబంధం వుండి వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రను, సంబంధాలను నిరూపించిన ఇతిహాస స్వభావం గల రచన. ఈ కారణం వల్ల ఇది నవలను చదివిన అనుభూతి నిస్తుంది. సమాజ పరిణామ క్రమ చరిత్రను నిరూపించిన గ్రంథంగా ఒక చారిత్రక రచన అనిపిస్తుంది. ఈ పరిణామ క్రమంలో భాగంగా ఉత్పత్తి శక్తుల ఎదుగుదలను దానితో పాటు మారుతూ వచ్చిన ఉత్పత్తి సంబంధాలకు న్యాయ సంబద్ధతను చేకూర్చటానికి వచ్చిన రాజ్య స్వభావాన్ని నిరూపించిన గ్రంథంగా రాజకీయ అర్థశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్న అనుభవాన్నిస్తుంది. ఇంత విస్తృతమైన పరిధి నుండి పరిణమించిన 'ఓల్గా నుంచి గంగకు' పుస్తకం ద్వారా రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ రాజకీయశాస్త్ర దృక్పథం నుండి ఉత్పత్తి సంబంధాలను, రాజ్య స్వభావాన్ని, మానవ సంబంధాలను అందులో భాగంగా ప్రేమ పురుష సంబంధాలను అధ్యయనం చేసే వాళ్ళకు దగ్గరి వాడయ్యాడు. ఆయన జీవిత తార్త్విక దృక్పథానికి ప్రతినిధి రచన అయిన 'ఓల్గా నుంచి గంగకు' పుస్తకాన్ని విశ్లేషించి అవగాహన చేసుకోవటం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ శతజయంతి సందర్భంగా మన బాధ్యత.

జాతీయోద్యమ కాలంలో జైలు జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ 1941 లో రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాశాడు. ప్రస్తుతం చాంగటి తులసి తెలుగులోకి అనువాదం చేసిన ఈ పుస్తకం విశాలాంధ్ర ప్రచురణగా (1986) తెలుగు వాళ్ళకు అందుబాటులో వుంది. ఇందులో ఇరవై కథలున్నాయి. క్రీ.పూ. 6,000 సంవత్సరాల నుండి క్రీ.శ 1942 వరకు దాదాపు ఎనిమిది వేల సంవత్సరాల మీద సాగిన మానవ కథా వికాసాన్ని సజీవ మానవ సంబంధాల నుండి రూపు కట్టించిన కథలివి.

మొదటి కథ నిశ. ఓల్గా తీరం ఎగువ భాగాన క్రీ.పూ. ఆరువేల సంవత్సరాల నాటి జీవితం ఇందులో వుంది. మాతృస్వామిక కుటుంబ పెద్ద నిశ. ఆమె నాయకత్వంతో గుంపు వేటాటి ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటుంది. బాతాలు, బల్లలు వాళ్ళ ఆయుధాలు. సహజంగా ఏర్పడిన కొండ గుహలు వాళ్ళ ఆవాసాలు. అప్పటికే నిస్స కనుగొన బడింది. కనుక పాక్షికంగా ఆహారాన్ని కాల్చుకొనే, ఉడకబెట్టుకొనే తినటం తెలుసుకొన్నారు. తల్లి యాజమాన్యం గల ఈ గుంపులో పెత్తనం కోసం శ్రీల మధ్య పెనుగులాట మొదలైంది.

రెండవ కథ దీవ. క్రీ.పూ. మూడువేల అయిదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఓల్గా తీర మధ్య భాగంలో జరిగింది. తల్లుల ప్రాధాన్యత కలిగిన సమూహాల సహజీవనంగా గుంపు జీవితం రూపొందింది. వేట క్షేత్రాల మీద అధిపత్యం కోసం గుంపుల మధ్య సంఘర్షణలు మొదలైనాయి. దీవ సమూహం, ఉష సమూహంతో అలాంటి యుద్ధాలే చేసింది. అడవిలో జంతు సమూహాలు నిలిచి పుండటానికి వీలుగా వాటి ఆహారపు అవసరాలను తీర్చడానికి గాను గడ్డి విత్తనాలను తేమ నేలలో పల్లి గడ్డి పెంచటం రూపంలో తొలి వ్యవసాయం ప్రారంభమైంది. గుంపు యుద్ధాలలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంబంధీకులు యుద్ధం మొక్క అమనవీయ లక్షణాన్ని గుర్తించటం కూడా ఈ దశలోనే కనబడుతుంది. యుద్ధం చేయటానికి తగిన శక్తి సామర్థ్యాలు చాలని వాళ్ళు ఓల్గా తీర ప్రాంతాలను వదిలి వలస పోవటం ప్రారంభమైంది.

మూడవ కథ అమృతాశ్వుడు. క్రీ.పూ. మూడువేల సంవత్సరాల క్రితం మధ్య వీషియా ప్రాంతాలలో కురు సమూహాల జీవితాన్ని చిత్రించింది. పశు సంపద పోగు వడి ఆ సంపదను హరించటానికి గుంపుల మధ్య దాడులు, దోపిడీలు సాధారణ మవుతున్న స్థితిలో వీలు కూడా పశువులతో పాటు హరించుకుపోమే వస్తువులయ్యారు. పశుసంపద మీద పురుషుడు యాజమాన్యాన్ని స్థిరీకరించుకొని స్త్రీని గృహపత్నిగా చేసిన చారిత్రక దుస్సంఘటన గురించి అమృతాంశుడు వేదన పడతాడు స్త్రీ పురుషులు స్వతంత్రులుగా, స్వచ్ఛందంగా కలిసి జీవించిన సామాజిక అవశేషాల గురించి కథలుగా చెప్పుకొంటున్నారు. ఆ సమాజాలలోని మంచిని నిలబెట్టుకొంటూ తన ప్రేయసి మధురతో సమాన సహచర స్వభావం కలిగిన జీవితాన్ని జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తాడు. పశు సంపద అపహరణలో భాగంగా ప్రతి పక్షపు గుంపు జనాన్ని అందరిని చంపటమే ఆ నాటి ధర్మం. స్త్రీలను మాత్రం పట్టి తీసుకు వచ్చి తమ గుంపులోకి భార్యలుగా స్వీకరించటం జరిగింది. ఆ రకంగా బహుభార్యాత్వం మొదలైన దశలో ఈ కథ ముగుస్తుంది.

నాలుగవ కథ పురుహుతుడు. క్రీ.పూ. రెండువేల ఐదువందల సంవత్సరాల నాటి మధ్య సమూహాల జీవితాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని నడుస్తుంది. వ్యవసాయం, పశుపోషణ పక్క పక్కనే సాగుతున్నాయి. స్థిర నివాస గ్రామాల వల్ల, రాగి ఆయుధాల వల్ల పెరుగుతున్న స్వార్థం పట్టి, యుద్ధ క్రౌర్యం పట్టి పశు పోషకాభిమానుల వ్యతిరేకత ఇందులో కనబడుతుంది వ్యవసాయ సమాజంలో అభివృద్ధి చెందిన వస్తు వినిమయ పద్ధతి వ్యాపారం, అందులోను ఆహార వస్త్రాదులను ఇచ్చి రాగి పాత్రలు, వెండి, బంగారు అభరణాలు కొనుక్కోనే పద్ధతి సమూహాన్ని ఆకట్

(తరువాయి వచ్చే సంచిలో)

పాగ్గాని సంవత్సరాల తరబడి బైలు జీవిరాన్ని గడపటానికి వెనుకాడని ఉద్యమ కార్యకర్త రాహుల్ సాంకృత్యాయన్.

దేశ దిమ్యరితనాన్ని గురించి అంగకవి కీట్స్ చెప్పిన దాన్ని రాహుల్ అమలు పర్చాడా అన్నట్టుంటుంది ఆయన జీవితం.

విశేష ప్రశంసలనందుకున్న 'ఓల్గా నుంచి గంగాతీరం' ప్రథమ ముద్రణకు 23-6-42న పీఠిక రాస్తూ ఆయన యిలా అన్నారు:

“ప్రతి ఒక్క కాలానికి చెందిన భారతదేశ సాంఘికరూపాన్ని సత్యబద్ధంగా చిత్రించటానికి ప్రయత్నించాను. ఇటువంటి ప్రథమ ప్రయత్నంలో కొన్ని పొర పాట్లు దొర్లటానికి అవకాశం లేకపోలేదు. భావికాలానికి రచయితలు ఇంతకంటే సరియైన సత్య సమృతమైన భారత స్వరూపాన్ని చిత్రించగలిగితే అది నా అదృష్టంగా, నేనే సాధించిన విజయంగా భావిస్తాను.”

సమస్త శాస్త్రాల కృషి, అధ్యయనమూ సత్యాన్వేషణ కొరకే! విశాల ప్రజారాకుల ప్రగతికి తోడ్పడనిదేదైనా నిరర్థకమే. సత్యాన్ని రాబట్టటానికి జరిగిన కృషిలో రాహుల్ ఒక మైలురాయి వంటివాడు. ఆయన మనకందించిన గీటురాళ్ళు కొన్ని అరిగిపోయి ఉండొచ్చు, మరికొన్ని కరిగిపోయి వుండొచ్చు. ఆయన కోరినట్టుగా చారిత్రక విశ్లేషణ వద్దతుల్లో మరింత శాస్త్రీయతను — అభివృద్ధి చేసిన వారున్నాట గానీ ఆయనలాగా సామాన్య పాఠకులకు అర్థం అయ్యే విధంగా సాహిత్యరూపాన్ని అన్వయించినవారు మహాశ్వేతాదేవి లాంటివారు తప్ప దాదాపు లేకపోవటం — మినుకు మినుకు మంటూ వెలిగిన ఒక 'సాహు' కూడా యిటీవలే అరిపోవటం మన దురదృష్టం.

రాహుల్ కూడా వివాదాలకు అతీతుడుగా జీవించలేదు. భాషా విషయంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యత్వం కూడా విడిచిపెట్టాల్సివచ్చింది. చివరి క్షణంలో పార్టీ సభ్యుడు కాకుండా చనిపోతాననే ఆవేదన ఆయనకి తీవ్రంగా కలిగిందంటే - మార్క్సిజం పట్లా, కార్మిక - కర్షక పీడిత జనావళి పట్లా ఆయనకు గల విశ్వాసమే అందుకు కారణం.

“సంకుచితమైన జాతీయతని ప్రచారం చేసే మహానుభావులు అత్యవంచనా పరవంచనా చేస్తున్నారని” హిందూ మతోన్మాదుల్ని ఆయన నిశితంగా విమర్శించాడు. తన రచనల్లో సందర్భకుద్దికి నష్టం కలుగకుండా....గతాన్ని గురించిన అపోహలను, అగ్రవర్ణ అభిజాత్య భావజాలాన్ని, రాచరిక పూర్వక సంస్కృతిని, వర్ణ వివక్షతను, దోపిడి పీడనల్ని అడుగడుగునా ఎండగడుతూ, వ్యతిరేకించాడు.

పీడిత ప్రజా దృక్పథంతో కూడిన చరిత్ర రచనకూ, ప్రజాస్వామిక సాంస్కృతిక భావజాల వ్యాప్తికి పునాదులు వేసిన అవిశ్రాంత కలం యోధుని 'శత జయంతి సందర్భంగా రాహుల్ కి ప్రజాసాహితీ' నివాళు లర్పిస్తోంది. ఆయన సాహిత్య రచయితలు — కళాకారులు గైకొనాలని కోరుతోంది. (8-3-93)

పిల్లల ప్రపంచం

రాహుల్ తాత - మనకో సంపద !

పిల్లలు—

ఇదిగో ఈ సంచిక మీరందరూ జాగ్రత్తగా దాచి ఉంచుకొని, ఇంకా ఎదిగాక అప్పుడు తిరిగి చదువుకోండి. ఇందులో 'రాహుల్' తాతగారి గురించి, ఆయన రచనల గురించి అనేకమంది పెద్దల అభిప్రాయాలున్నాయి. అందరిపీ చదవండి. తర్వాత మీ అనుభవాలతో వాటిని పోల్చుకోండి.

తాతగారి మొదటిపేరు కేదారనాథ్ పాండే ఆయన తన గ్రామాన్ని బాల్యంలోనే వదిలి వెళ్ళి యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంతవరకూ తిరిగి అటు వెళ్ళలేదంట. ఆయన స్వేచ్ఛ కావాలని కోరుకున్నాడు. అందుకే తను ఒక్కో విషయం అర్థం చేసుకుంటున్న కొద్దీ కొత్త కొత్త ఆలోచనలకు దగ్గరగా జరిగారు.

మనలో చాలామందికి తెలుగు వచ్చు. కొందరికి ఇంగ్లీష్, మరి కొందరికి హిందీ. రాహుల్ తాతగారికి భారతీయ భాషలన్నింటితోనూ పరిచయం ఉంది. కొత్త భాష నేర్చుకోవటం అంటే ఆయనకు సరదానే కాదు, త్వరగా నేర్చుకోగల శక్తి ఉంది. టిబెటన్, చైనీస్, మంగోలియన్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్ భాషలు కూడా ఆయనకు పరిచయం ఉంది. ఆయన పేరు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ గా మారింది బౌద్ధమతంలో చేరాక.

'ఓల్గా నుండి గంగ వరకు' అనే పుస్తకం ఆయన రాశారు. ఇంకా చాలా రాశారు. ఆయన రష్యా వెళ్ళారు. అక్కడ ఓ ఆశ్చర్యమని పెళ్ళి చేసుకున్నారు. అలాగే చైనా వెళ్ళారు. ఏక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన తిరిగి భారతదేశం వచ్చేవారు. ఆ దేశాల్లో ఆయనకు ఉండాలనిపించేది కాదంట. ఆయన ఏమన్నారంటే—

“ఏ దేశంలోనో భూలోక స్వర్గం ఉంటే లాభం ఏమిటి? అటువంటి భూలోక స్వర్గాన్ని స్వయంగా మనదేశంలో స్థాపించుకోవాలి. అందుకే భారతదేశం తిరిగి వచ్చాను”.

ఆయన రచనలే కాదు. ఆయన జీవితమే ఓ నిధి. ఆయన ప్రతి అనుభవమూ ఓ సంపదే.

అందుకే 'రాహుల్' తాత గురించి మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకోండి

నిరంతరం నేర్చుకోవటం, ప్రయాణం చేయటం, స్వేచ్ఛ కోసం ఆరాటం ప్రజలందరి క్షేమం తాతగారి ఆశయాలు.

అలాంటి గొప్పవారినుంచి మనం ఎప్పుడూ ప్రేరణను పొందాలి.

మీ

—మామయ్య.

చైతన్య వాహిని

ఆరుణోదయ, విజయవాడ ఖృందం :

★ 5-2-1993 న. గుంటూరు జిల్లా ఔన్నెకల్లులో జరిగిన సాా వ్యతిరేక బహిరంగ సభలో అనేక సాా వ్యతిరేక పాటలు పాడారు. 'శబ్దం' పీఠికాన్ని ప్రదర్శించారు.

★ 14-2-1993న. విజయవాడలోని గిరిపురం సూకాలనీ ప్రజలూ, ప్రత్యేకంగా అహ్వనింపబడిన పత్రికా విలేకరులూ, కళాభిమానులూ 'శబ్దం' నాటకాన్ని చూశారు. 'సాాపై నిశ్శబ్ద యుద్ధం' 'సాా గుండెలపై సారించిన శబ్దం' అంటూ వివిధ పత్రికల సాంస్కృతిక విలేకరులు సమీక్షలు చేశారు.

ఆరుణోదయ, మచిలీపట్టణం శాఖ

★ 10-2-1993న. మచిలీపట్టణంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆరుణోదయ మచిలీపట్టణ కాలాకారులు జనం పాటలు పాడారు. డాల కళాకారులు, 'నగారే హే నగా' నృత్యం, 'డప్పు కొట్టు సెంద్రన్నా' నృత్యం ప్రదర్శించారు. అనంతరం మచిలీపట్టణం ఆరుణోదయ కాలాకారులు 'శబ్దం' నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు.

ఆరుణోదయ - నల్లగొండ జిల్లా

★ 20-2-93 నుండి 25-2-93 వరకు ఆరు రోజుల పాటు నల్లగొండ జిల్లా నకిరేకల్లు తాలూకా కట్టంగూరులో అక్కడి గ్రామ సమన్వయపై ఆరుణోదయ, నల్లగొండ జిల్లా కళాకారులు డప్పు నృత్యాలతో, విప్లవ గేయాలు పాడుతూ దాదాపు 10 గ్రామాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. కరువు, మంచినీటి సమస్య మొ॥ వాటిపై పాటలు రాసి పాడారు.

వచ్చే సంచికల్లో...

- గద్దీ (కథ) బొమ్మిడి జగదీశ్వర రావు
- కల్లోల కలల మేఘం (సమీక్ష) అద్దేపల్లి రామ్మోహనరావు
- గురజాడ కన్యాశుల్కాన్ని యిప్పుడెలా అర్థం చేసుకోవాలి? (సమీక్ష)

— రోడ్డుమీద గులాబీ (సమీక్ష) సుక్కామల.

— రాహుల్ తాత వ్యాసం బాలచంద్రుడు

రాహుల్ పార్టీ సభ్యత్వ రద్దుకి దారితీసిన అధికార ఖాషా చర్చ—సుధీ ప్రధాన్.

Edited, Printed and Published by K. RAVI BABU on behalf of
JANA SAHITI (A.P.). at Chaitanya Printers, Vijayawada-2.
for Co-operative Press, Vijayawada.
Working Editor : NIRMALANANDA

మనల్ని మన చుట్టూ రిప్పి
మన ముందు నిలవెట్టి
మనమేమిటో చెప్పింది సువ్వు కదూ !

నిరంతరం తన చుట్టూ తాను పరిభ్రమిస్తూ
భూమి- సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది
కదిలినట్లే అనిపించకుండా-

నీ చుట్టూ నువ్వే సుడిగారై
మనుషుల చుట్టూ తిరిగి
మహాద్భుత ప్రపంచాన్ని చూపి
మానిలా చూర్చింది నువ్వే కదూ !
రాహుల్ !

ఇప్పుడు మా చుట్టూ మేమై
నీ చుట్టో, నీ ప్రేరణల చుట్టో
నీ సారూప్యత సారోచసల చుట్టో
తిరిగే సాహస భూగోళాల మయ్యే నేపథ్యం
మేధో నీధులమై పీచే, భూమిక
నిస్సందేహంగా నువ్వే !

నిత్య చలన శీల విస్తృతాద్ధాల్ని
నెత్తి కెత్తు కోవటం
మేము నీకు పడ్డా మొత్తం బాకీ-
వేడెక్కి వేగం నాడి పట్టుకుని
వేగాన్నందుకోవడం

జీవితాన్ని దీవించి నిర్వచించుకోటం
వేకువలవ్వటం వెలుగులవ్వటం
మా భ్రమతాన్ని పరిధి రేఖ.